



—सस्ता साहित्य मण्डल : सतानवेवां ग्रन्थ—

# समन्वय

श्री डॉ० भगवान्दास के  
लेखों और व्याख्यानों का संग्रह

---

प्रकाशक

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

—शाखायें—

दिल्ली : लखनऊ : इन्दौर

प्रकाशक

मार्तण्ड उपाध्याय, मंत्री,

सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली

---

---

संस्करण

प्रथम प्रकाशन (भारती भंडार, काशी)

द्वितीय प्रकाशन (सस्ता साहित्य मंडल)

मूल्य

सजिल्द का दो रुपया

---

---

मुद्रक,

श्री रामकिशोर गुप्त,

साहित्य प्रेस, चिरगांव (झांसी)

अपने को ऐसी स्थिति में वज्ञा देने का जिम्मेदार स्वयं मनुष्य ही है ।

ऐसे समय 'समन्वय' सदृश ग्रंथ ही अन्ध में पड़ी मानवता को आलोक प्रदान कर सकते हैं और उन्हें उन रूढ़ियों के टक्कर से बचा सकते हैं जो किसी समय की सामाजिक आवश्यकता के अब ऐतिहासिक चिन्ह-मात्र हैं । ऐसे ही निबन्धों से हमारा मोह से निवेरा हो सकता है और मोह से निवेरे में ही कल्याण है, तभी भगवान् गीता में कहते हैं—

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ।

तदागन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्यश्रुतस्य च ॥

सो, हमें पूरी आशा है कि समन्वय-द्वारा लोक अवश्य ही प्राचीन का नवीन के साथ देश-कालानुसार उपयोग करेगा और उसी के आदर्श पर पुनः एक ऐसे समाज की रचना कर सकेगा जो—

कृणुध्वं विश्वमार्यम्

—इस वेद-मंत्र को सिद्ध कर सके ।

आशा है, इस पुस्तक का हिन्दी-संसार खूब स्वागत करेगा ।

काशी

श्रावण शुक्ल ११, १९८५

}

—प्रकाशक



## प्रस्तावना

भगीरथ के रथ पीछे लगी भगी भार्गीरथी जग तारिखे कौ,  
 ढिग आइ जवै तये न्हाइवे, पाप मिटाइवे, पुण्य कमाइवे कौ,  
 वेगि चरण विंध्याद्रि धर्यौ जल, पै अति आनन्द ते जड़ होइ कै,  
 भूलि गयो है बढ़ाइवे कौ, अरु भूलि गयो है निसारिखे कौ ॥

काशी में प्रायः दस कोस उत्तर-पश्चिम, गंगा के जल में अर्धमग्न, न जाने कितने सहस्र वर्षों से, विंध्य पर्वत का एक शैल तपस्या कर रहा है। कुछ दूर से, पूर्व की ओर से, देखने से, उसका आकार ठीक मनुष्य के चरण के ऐसा जान पड़ता है। इसीसे उसका चरणाद्रि नाम पड़ा है। प्रायः दो सहस्र वर्ष पूर्व, विक्रमादित्य के समय से, उस पर दुर्ग बना है। कथा प्रथित है कि विक्रमादित्य के बड़े भाई भर्तृहरि ने, विरक्त होकर भाई को राज सौंप कर, इसी स्थान में आकर तपस्या की, योग साधा, मोक्ष पाई, अमर हुए। “कलि में अमर राजा भरयरी।” दुर्ग के भीतर उनका समाधिस्थान अवतक दिखाया जाता है। गिरि दुर्ग के नीचे, गंगा के किनारे, एक छोटी बस्ती बसी है, जिसको गिरि के नाम से ही, हिन्दी में संस्कृत शब्द के रूप का परिवर्तन करके, (चरनारगढ़, चरनार) चुनार कहते हैं। बस्ती से कोई डेढ़ कोस पर, पर्वत की दरी में, झरने के किनारे, दुर्गा देवी का पुराना मन्दिर है। किवंदंती है कि कहीं उसी के पास, गंगी ऋषि का आश्रम था, जो महाराज परीक्षित को राजधर्म का

अल्प ही उल्लंघन करने के लिए, अति दण्ड देकर, श्रीमद्भागवत पुराण के अवतार के, परम्परया, कारण हुए ।

इस बस्ती में, गंगातट पर, ढाई वर्ष से मैंने शरण लिया है । कभी-कभी काशी जाता रहता हूँ । प्रीतिपात्र राय कृष्णदासजी ने, वहाँ एक बार यह इच्छा प्रकट की कि मेरे कुछ हिन्दी लेखों और व्याख्यानों का संग्रह छापा जाय । उनकी विशेष आस्था उस लेखमाला पर थी, जो “समन्वय” के नाम से, मेरे प्रिय मित्र श्री शिवप्रसाद गुप्त के “आज” नामक दैनिक पत्र में छपी थी । इन लेखों का मूल एक व्याख्यान था जिसे, उन्हीं शिवप्रसादजी की उदारता और लोकोपकार बुद्धि से स्थापित काशी विद्यापीठ में समावर्त्तन संस्कार के समय एक वार्षिकोत्सव में मैंने दिया था । उसके साथ, कुछ और लेख और व्याख्यान भी मिलाये गये । दो लेख नये भी इस संग्रह के लिए मैंने लिखे । कृष्णदासजी की श्रद्धा से मुझे भी उत्साह हुआ । सब संग्रह का नाम “समन्वय” ही रक्खा गया, क्योंकि सभी लेखों का अभिप्राय विविध विचारों और भावों और रीतियों का विरोध-परिहार और परस्पर सम्बन्ध, सम्वाद, समन्वय करना ही है ।

राय कृष्णदासजी ने, अपने मित्र सुकवि श्री मैथिलीशरण गुप्तजी के “साहित्य प्रेस” में, इस संग्रह के छपने का प्रवन्ध किया । मैंने प्रूफ देखा तो सही, पर छापाखाना चिरगाँव (जिला झाँसी) में, और मैं चुनार में, प्रायः डेढ़ सौ कोस की दूरी पर; इससे अशुद्धियाँ रह गई हैं, अध्येता सज्जन सहज में अपनी बुद्धि से इनकी शुद्धि कर लेंगे । कृष्णदासजी को जितना ये लेख रुचे, उनका चतुर्थांश भी यदि अन्य पढ़ने वाले सज्जनों को रुचे, तो उनका और श्री मैथिलीशरणजी का उत्साह, इस संग्रह के छपाने का, सफल हो; और मैं भी कृतार्थ और धन्यमन्य होऊँ ।

भर्तृहरि की कीर्ति से व्याप्त प्रदेश में आया हूँ, इसलिए जिस श्लोक में उन्होंने अपने प्रसिद्ध नीति—शृंगार—वैराग्य-गतकों का आरम्भ किया है, उसी के कुछ परिवर्तित रूप से इस प्रस्तावना का अन्त करता हूँ ।

यां (विद्यां) चिंतयामि (अहं, जीवात्मा, अव्यक्तवैराग्य  
बीजेन) सततं, मयि सा विरक्ता,  
सा त्वन्यमिच्छति जनं (परमात्मानं)  
स जनोऽन्यसक्तः (अविद्यायां सक्तः,  
स्वमहिमानं, विद्यापतित्वकृतं विहाय मद्रूपं जीवात्मत्वं धारयति)  
अस्मत्कृते च (जीवात्मनां उद्धरणाय, तारणाय,  
निरंतरं यतमाना जगद्धात्री विद्या)  
परितुष्यति सा त्वथाऽन्या,  
धन्या वयं ननु परस्पर भावबद्धाः ॥

“विश्राम” चुनार, }  
सम्बत् १९८५ }

—भगवान्दास

## पुनश्च

यह पुस्तक मूलतः ‘भारतीय भंडार, कागी’ से, श्री रायकृष्णदासजी के प्रयत्न से छपी; पर अब इसका सारा ‘स्टाक’, ‘सस्ता-माहित्य-मंडल, नई दिल्ली’, ने खरीद लिया है, यह उस मंडल के मंत्री श्री मार्तण्ड उपाध्यायजी के पत्र से मुझे विदित हुआ । अब यह पुस्तक मंडल की ओर से ही प्रकाशित मानी जानी चाहिए ।

—भगवान्दास

शान्तिसदन, सिगरा,

बनारस कैंट, १०-५-४०

# समन्वय



## गणपति-पूजा

॥ ॐ ॥

गणानां त्वा गणपतिं ह्वामहे ।  
प्रियाणां त्वा प्रियपतिं ह्वामहे ।  
निधोनां त्वा निधिपतिं ह्वामहे ॥

॥ ॐ ॥

[ हिन्दू-विश्वविद्यालय में महाराष्ट्र विद्यार्थियों को एक समिति है। भाद्रपद सं० १९८२ में उसने गणेश चतुर्थी से आरम्भ करके तीन दिन गणपति-उत्सव मनाया। तीसरे दिन संध्या समय हिन्दू-विश्वविद्यालय के “आर्ट्स-कालेज-हाल” में, उनके निमंत्रण से, श्रीभगवानदासजी का व्याख्यान हुआ। उसका आशय यह है। ]

## अमृत-विष-पान

नैपथ-चरित नामक प्रसिद्ध काव्य में श्लोक है—

सततममृतादेवाहाराद् यदाऽदरोचकं  
तदमृतमुजां भर्ता शंभुर्विषं वुमुजे विभुः ॥

देवता सदा अमृत पीया करते हैं। उनके पति, सबसे बड़े देवता, महा-देव का क्या कहना है। वे तो नित्य नित्य उत्तमोत्तम अमृत बहुत ही पीते होंगे। पर इस नित्य नित्य के अमृतपान से वे उद्विग्न हो गये। उनको अरोचक हो गया। तो मनफेर के लिये उन्होंने हालाहल विष पान कर लिया।

आन लोगों को अच्छे से अच्छे शास्त्रज्ञ विद्वान् अव्यापकों के व्याख्यान सुनते सुनते अवश्यमेव अजीर्ण हो गया है, इसी लिये आपको मेरी टूटी फूटी बातें सुनने की इच्छा हुई, और आपने अनुरोध करके मुझको वहाँ बुलवाया। मुझे सचमुच व्याख्यान देने का अभ्यास नहीं। इस प्रकार से ममा में बोलने में बहुत श्रम और थकावट मानता हूँ, और उस पर अधिक कठिनता यह है कि भग्न के कामों से अवकाश भी नहीं कि कुछ अध्ययन करके, कुछ सोच विचार के, व्याख्यान को सामग्री एकत्र करूं। आज ही कथंचिन् घंटे दो घंटे में एक दो पुराण उलट पुलट कर गणेशजी की कथा कुछ देख पाया हूँ। मैंने सोचा कि गणपति-उत्सव के सन्वन्ध में गणपति की कथा ही कहना उचित होगा।

## उत्सव और हिन्दू धर्म

छात्रों को विशेष कर, और मनुष्यमात्र को सामान्यतः, उत्सव बहुत प्रिय होते हैं। खेल, मनवहलाव, किम्को नहीं अच्छा लगता। सब देशों में, सब जातियों में, किसी न किसी वहाने से उत्सव मनाये जाते हैं। पच्छिम के देशों में बुढ़दौड़, नावदौड़ आदि के व्याज से, और थियेटर, सिनेमा, तो बड़े शहरों में हर रात जारी रहते हैं, जैसा अब इस देश से भी हो चला है। पर यहाँ की पुरानी प्रथा यही रही है कि उत्सव भी धर्म के नाम के संबन्ध से मनाये जायँ। प्रसिद्ध ही है कि हिंदू का खाना, पीना, सोना, जागना, उठना, बैठना, छींकना, खाँसना, रोजगार, व्यवहार, सभी धर्म के नाम से होता है। यहाँ तक कि चोरी और ठगी भी भवानी की पूजा कर के और अच्छा मुहूर्त देख के चोरधर्मशास्त्र के अनुसार होती रही है। महामहोपाध्याय श्री हरप्रसाद शास्त्री को सचमुच एक चोरधर्मशास्त्र की संस्कृत में प्राचीन पुस्तक मिली है। यदि धर्म का अर्थ हेतुयुक्त कार्यकारण-सम्बन्धानुसंधानात्मक लोकसंग्राहक सत्कर्मोपयोगी ज्ञान समझा जाय, जो ही “सायंस” और शास्त्र का भी सच्चा अर्थ है, तो प्राचीन और नवीन भावों का समन्वय हो जाय, यथा सब ही कर्म, सब ही आहार, विहार, व्यवहार, “धर्म” अर्थात् “सायंस” अर्थात् दृष्ट-ब्रह्म-फलबोधक सच्छास्त्र के अनुसार होना ही चाहिये। अस्तु। उत्सवों का और धर्म का इस देश में वनिष्ठ संबंध बहुत काल से हो रहा

है। यदि सूची तैयार की जाय तो त्यात् वर्ष के तीन सौ पैंठस दिनों के लिये कम से कम सात सौ बीस त्यौहार निकल आवेंगे। पर मुख्य त्यौहार दो प्रकार के हैं, एक युगादिपर्व अथवा ऋतु-परिवर्तन संबंधी, जैसे वसंतपंचमी, होलिका, देवशयन, देवोत्थान, श्रावणी, दीपावली, शरत् पूर्णिमा, कार्तिकीपूर्णिमा, आदि। और दूसरे ऐतिहासिक पौराणिक घटना संबंधी जैसे राम-नवमी, विजयदशमी, कृष्णजन्माष्टमी, शिवरात्रि, वामनद्वादशी, नरसिंहचतुर्दशी, हनुमानचतुर्दशी आदि। गणेशचतुर्थी को पौर्णिक इति वृत्त का स्मारक उत्सव समझना चाहिये।

### परिश्रम और विनोद

अंग्रेजी में कहावत है “आल वर्क ऐण्ड नो प्ले मेक्स जैक एडल व्वाय।” अर्थात् यदि लड़का पढ़ने लिखने ही में दिन रात परिश्रम करता रहे और खेलकूद कुछ न करे तो उसकी बुद्धि मन्द हो जाती है। इस न्याय का परिणाम रूप दूसरा न्याय छात्रों ने अपने लिये बना लिया है कि “आल प्ले ऐण्ड नो वर्क मस्ट मेक जैक ए ब्राइट व्वाय।” अर्थात् यदि लड़का खेलकूद ही में लगा रहे, और पढ़ना लिखना न छूटे, तो अवश्यमेव उसकी बुद्धि बढ़ेगी और स्फूर्तिमयी हो जायगी! इसी से आप देखते हैं कि स्कूल, कालिज, पाठशाला, मदरसों में प्रायः सात आठ महीने छुट्टी होती है और पांच चार महीने पढ़ाई। पर छात्रशुभचिंतक अव्यापक मंडली इस फिक्र में रहती है कि किसी प्रकार से छुट्टियों में भी अध्ययन का काम करा लिया जाय। इस-लिये उत्सवों में भी आप लोगों को किसी व्याज से लेकर,

व्याख्यान, ही सुनवा दिये जाते हैं। ठीक ही है, खेल से काम को और काम से खेल को मदद मिलती ही चाहिए।

कर्मण्यकर्म यः पश्येदकर्मणि च कर्म यः ।

स बुद्धिमान्मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥

“कर्म में अकर्म को, और अकर्म में कर्म को जो देखता और पहिचानता है वही तो मनुष्यों में बुद्धिमान है, योगी है, सब कामों का करने वाला है।”

इस गीता के श्लोक का भी कुछ ऐसा ही अर्थ होगा ।  
और भी—

देवान् भावयताऽनेन तं देवा भावयंतु वः ।

परस्परं भावयंतः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥

“(प्रजापति ने यज्ञ के साथ मानव प्रजा की रचना करके कहा कि) तुम लोग इस यज्ञ से देवताओं का पोषण करो, तब वे देवता तुम्हारा पोषण करेंगे। परस्पर सहायता करते हुए दोनों परम श्रेयस् को पाओगे।”

इसका भी अर्थ यों लिया सकता है—देवनात् खेलनाद् देवाः, मननाद् अध्ययनान् मनुष्याः, देवनं च मननं च परस्परं भावयतः । खेलने से छात्र हृष्टपुष्ट होते हैं, उससे अध्ययन के लिये उत्साह और बल अधिक होता है। तथा उत्साह और बल से अध्ययन करने के बाद खेलने की इच्छा भी अधिक उत्कट होती है।

इस प्रकार खेल-कूद का और ज्ञानवृद्धि का, उत्सवों का और व्यावहारिक परिश्रम का, अन्योऽन्याश्रय है।



## गणपति की उत्पत्ति

आप लोग तीन दिन से गणेशोत्सव मना रहे हैं, तो गणपतिपूजन का समयोपयोगी अर्थ भी कुछ लगाना चाहिये ।

पच्छिम की रीति से पढ़े लिखे विद्वान् यह कहते हैं कि गणेश मूलतः आर्यों के देवता नहीं, किंतु भारतवर्ष की किसी असभ्य प्राचीन जाति के विकृतरूप देवता है, जिनको आर्य लोगों ने उस असभ्य जाति को जीतने के बाद उसके मानवनाथ अपनी देवमण्डली में मिला लिया । इस विचार में कितना अंश सत्य है कितना मिथ्या, इनके विवेचन की शक्ति मुझमें नहीं । इसका निर्णय आपके महाविद्यालय के महाप्रिन्सिपल पुरातत्त्ववेत्ता अपनी सूक्ष्मेक्षिका से करेंगे । मैं तो श्रीगणेशजी के स्थूलकाय के अनुसृत स्थूल दृष्टि से इतना ही देखता हूँ कि, पहिले जो कुछ रहे हों, अब तो ये आर्यों के परम आर्यदेव, विकृत रूप होने हुए भी बड़े सुन्दर रूपक के आश्रय, हो रहे हैं । तो भी यहाँ इतना कहना अनुचित न होगा कि इन पाश्चात्य विद्वानों का विचार सर्वथा निर्मूल नहीं है । मानव गृह-पुत्र ( २ । १४ ) से जान पड़ता है कि पहिले चार बिनायक माने जाते थे, ( १ ) शालकटकट, ( २ ) कृष्णान्दराजपुत्र, ( ३ ) अजस्मित, ( ४ ) देवयजन । तथा यह गाना जाता था कि ये मनुष्यों में, स्त्रियों में, बालकों में, प्रेतवत् आवेश प्रवेश करके विविध उपद्रव करते कराते थे । और इनकी शांति मद्य-मांसादिक के अर्पण तर्पण से की जाती थी, जैसा आजकाल भी, विशेष कर “छोटी” अथवा “नीच” कहलाने वाले जातियों

में, और पर्वतों में अधिकतर, झाड़ू फूंक, दोना-टोटका, उतारा डोला, आदि के विविध उपचारों प्रकारों से भूतप्रेतादि को और रोगादि को की जाती है। याज्ञवल्क्यस्मृति के समय तक ये चार एकत्र करके एक बना लिये गये थे, पर नाम इस एक उपदेव के छः रहे, जो उक्त चार के ही रूपांतर हैं, यथा, शाल, कटंकट, कूष्मांड, राजपुत्र, मित और सम्मित (१-२७१, २८५)।

इस परिवर्तन से क्या अर्थ निकालना चाहिये ?

वात यह है कि सभी संसार परिवर्तनशील है। सम्यक्ता शालीनता, इष्ट पूज्य, पूजा अर्चा, विश्वास आचार, रहन सहन, सभी के रूप बदलते रहते हैं। मृत्युतत्त्व, जिनका प्रतिपादन दर्शनों में किया है, वे नहीं बदलते। मनुष्य की परिवर्तमान प्रकृति के अनुसार उसकी सभी सामग्री बदलती रहती है।

श्रद्धानयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः।

यजते सात्त्विका देवान् यक्षरक्षोऽपि राजमाः।

प्रेतान् भूतगणाञ्चान्ये यजते तामसा जनाः ॥ (गीता)

यदन्नः पुरुषो अर्वात तदन्नास्तस्य देवताः ॥ (रामायण)

देवान् देवयजो याति सद्भक्ता याति नामपि ॥ (गीता)

“श्रद्धा ही पुरुष का स्वभाव है, तात्त्विक स्वरूप है, जिसकी जो श्रद्धा है, हृदय की इच्छा है, वही वह है। सात्त्विक जीव देवों को पूजते हैं, राजस यक्ष राक्षसों को, तामस भूतप्रेतों को। जो अन्न मनुष्य खाता है वही उसके देवता खाते हैं। देवताओं के पूजने वाले देवताओं के पास जाते हैं, मेरा भक्त मेरे पास आता है।”

अर्थात् तामस प्रकृति के मनुष्यों के देवता भी तामस, राजसों के राजस, सात्त्विकों के सात्त्विक । गुणों से परे, गुणों के सालिक, आत्मा को पहिचानने वाले आत्मवानों के लिये एक आत्मा सर्वव्यापी सर्वदेवमय ही देवता है ।

ज्यों ज्यों मनुष्यों की प्रकृति में उत्कर्ष होता है त्यों त्यों उनके देवताओं में भी ।

इससे यह नहीं समझना चाहिये कि राजस तामस उप-देवता कहिये, शक्तियाँ कहिये, भूतप्रेतपिशाचादि कहिये, सर्वथा मिथ्या हैं, केवल कल्पना हैं, अत्यन्त असत् हैं । ऐसा नहीं । उनमें भी वैसे व्यावहारिक सत्ता है जैसी सात्त्विकों में । किंतु पूजकों को भावना कल्पनावासना के अनुसार भावित इष्ट का आकार और वज्र भी होता है, बढ़ता बढ़ता और बदलता है ।

जिनकी रही भावना जैसी । प्रभु मूर्ति देखो तिन तैसी ॥

मननात् त्रायते इति मंत्रः । मंत्रमूर्तिर्देवः ।

भक्तानामनुकंपार्थं देवो विग्रहवान् भवेत् ।

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् । इत्यादि ।

“मनन करने से जो त्राण करै वह मंत्र । देव की मूर्ति मंत्र है, मंत्रानुसार है । निराकार परमात्मा भक्तों के अनुग्रह के लिये उनकी भावना के अनुसार विग्रह अर्थात् शरीर धारण कर लेता है । जो जैसा मुझे भजते हैं मैं भी उन्हें वैसा ही भजता हूँ ।”

यदि यह कहा जाय तो अनुचित न होगा कि मनुष्य जैसे प्रकृति के दृश्य स्थूल पदार्थों और पशुओं से अपने प्रयोजनानुसार काम लेता है और उनके आकार प्रकार बदल लेता

हैं और उनको सिखा लेता है, वैसे ही अदृश्य, अल्पदृश्य, सूक्ष्म देवोपदेवों के विषय में भी। पर इनके विषय में मानस भावना मुख्य साधन है। जंगली मनुष्य को सामग्रो, हथियार आदि, जंगली होती है, नागरिक को नागरिक परिष्कृत संस्कृत। कमशः उत्कर्ष होता है। ऐसा उत्कर्ष और परिवर्तन हो सकते हैं हेतु यह है कि तीनों गुण, सत्त्व, रजस्, तमस्, सर्वदा अन्योन्यसंबद्ध और अपृथक्कार्य हैं। रुद्र ही शिवशंकर हो जाते हैं, भव ही संहारकर्ता हर हो जाते हैं। विष्णु ही मत्स्य, कूर्म, चाराह, नरसिंह, वासन आदि। गौरी ही कालो, चंडिका ही अन्नपूर्णा। वही मनुष्य अभी स्नेहा अभी क्रोधा, अभी हँसमुख अभी रोनीसूरत, अभी आलसी अभी उत्साही।

निष्कर्ष यह कि पूर्वरूप गणेशजों का चाहे विकट शाल-कटंकट आदि का रहा हो पर अब तो चिरकाल से शुद्धि और संस्कार होते होते सर्वप्रिय गोलमोल बालक का हो गया है।

जिस सुन्दर भवन में इस समय हम आप सब बैठे हैं उसको यदि कोई कहे कि यह मूलतः मृत्तिका है तो अवश्य अंशतः सत्य है। पर क्या सर्वथा सत्य है? क्या यह केवल मृत्तिका ही है? क्या इसमें इसके बनानेवालों की बुद्धि का सौंदर्य नहीं है? हम सबके शरीर ही पांचभौतिक हैं। पर क्या केवल पंचभूत ही इनमें हैं? आत्मा भी तो है। गणेशजी चाहे कहीं से आये हों, इस समय तो सब देवताओं के आगे उनकी पूजा हो रही है। उनकी उत्पत्ति के पौराणिक आख्यान ही कहते हैं कि वे मिट्टी से बनाये गये। पर बनानेवाले की शक्ति भी उनमें है, और इस कारण पीछे जो उनको महिमा

हुई वह उनके नाम ही से सिद्ध है, 'सर्वदेवगणानां ईशः पतिः, गणपतिः, गणेशः।' भिन्न भिन्न पुराणों में थोड़े थोड़े भेद से कथा कही है, पर मुख्य बातें समान हैं। शिवपुराण की ज्ञान संहिता में कहा है—

क्रियता चैव कालेन जया च विजया सखी ।  
 पार्वत्या च मिलित्वा च विचारतस्तराऽभवत् ॥  
 रुद्रस्य च गणाः सर्वे नन्दिभृंगिपुरःसराः ।  
 प्रमथाश्च ह्यसंख्याता ह्यस्मदीयो न कश्चन ॥  
 द्वारि तिष्ठति सर्वेऽपि शिवस्याज्ञापरायणाः ।  
 इत्युक्ता पार्वतो देवी सखीभ्यां रुचिरं वचः ॥  
 मदीयः सेवकः कश्चिद् भवेच्छुभतरस्तदा ।  
 समाज्ञायाः परं नान्यद्रेखासात्रंचलेदिह ॥  
 इति विचार्य सा देवी करजोजैलसंभयम् ।  
 पङ्कमुत्सार्य तेनैव निर्ममे पुत्रकं शुभम् ॥

### दली दली

अर्थात्—पर्वत की बेटो पार्वती की दो सखी, जया और विजया। नाम ही से इन लड़कियों की लड़ाकी प्रकृति का परिचय होता है। पर्वतनिवासी जातियाँ प्रायः दूसरों से जित विजित नहीं होतीं, स्वयं दूसरों पर जय विजय पाती रहती हैं। इन दोनों ने पार्वती को मलाह दी कि रुद्रजी के तो नन्दी, भृङ्गी आदि असंख्य प्रमथगण नौकर हैं जो सदा उनकी आज्ञापालन के लिये नरे जाते हैं, पर आपका कोई एक नौकर भी नहीं जो आपके कहे को रेखासात्र भी न टाले। वस

क्या पृथ्वी था। ऐसी सलाह तो भट मन में बैठ ही जाती है। घर में पहले छोटे बच्चे लड़ते हैं, तब उनकी माय अपनी आनायती दिखाने को लड़ती हैं, फिर उनकी माय उनका उनका पक्ष लेकर लड़ती हैं, फिर उनके बापों को, आपस के सगे भाइयों को, विवश होकर लड़ना पड़ता है। और चूल्हे अलग अलग किये जाते हैं। जो दशा मनुष्यलोक की सो दशा देवलोक की। जीव की प्रकृति तो रागादृष्ट्यात्मक सभी लोकों में एक सी है। पार्वती देवी ने पानी मिट्टी से (किसी पुराण में लिखा है, अपने पसीने की मूँल से) भादों सुदी चौथ को खूब मोटा ताजा वेटा बनाकर महल के दरवाजे पर खड़ा कर दिया और हुक्म दे दिया कि कोई न आने पावे, विशेष करके शिव शंकर तो आने ही न पायें। हुक्मत में बड़ा रस है, और हुक्मत का अर्थ है दूसरों की निष्कारण भी रोक टोक, ढोंक बाँट करना, और अपनी शान नशीबत खिलाना।

### सक्राजेटिज्म (स्त्रीराज्य)

लोग समझते हैं कि “सक्राजेटिज्म” अर्थात् स्त्रियों का शासनादि कार्य नें पुरुषों के तुल्य अधिकार चाहना, यह एक नयी बात पच्छिम के देशों में पड़ा हुई है। ऐसा नहीं। बड़ा पुराना भाव है, और इसके पोषक उदार हृदय पुरुष भी हो गये हैं। आर्यशिरोमणि भीष्मपितामह इसी कोटि में हैं। स्त्रियों की, अपनी माताओं, बहिनों, पत्नियों की, सदा निन्दा करना, इस अभाग्य देश की चाल बहुत काल से हो रही है। नध्यकालीन सन्यासी शंकर से भी न रहा गया, कह मारा, “द्वार किमेकं

नरकस्य नारी ।” संन्यासी को ऐसी निन्दा करने से क्या मतलब ? स्वयं भी तो माता के गर्भ से ही जनमे थे, और तमाशा यह कि बड़े मातृभक्त थे, यहाँ तक कि सन्यासी होते हुए भी, उस आश्रम के नियम के विरुद्ध, इन्होंने माता का अंत्य संस्कार किया ! प्राचीन ऋषियों के भाव दूसरे थे ।

जीर्णे भोजनमात्रेयः गौतमः प्राणिनां दया ।

बृहस्पतिरविश्वासः भार्गवः स्त्रीषु मादवम् ॥

“जब पहिले किया हुआ भोजन पच जाय तब ही फिर भोजन करो, अन्यथा नहीं, यह आत्रेय ऋषि का उपदेश है; सब प्राणियों पर दया करो, यह गौतम का; अत्यंत विश्वास किसी पर मत करो, यह बृहस्पति का; स्त्रियों से सदा मृदुता का व्यवहार करो, यह भार्गव का । ”

वीरश्रेष्ठ भोग्म ने पुनः पुनः [ रातिपत्रे, अ० २७२, विरकारी उपाख्यान ] में कहा है—

एवं स्त्री नापराधोति नर एवापराध्यति ।

व्युच्चरंश्च महादोषं नर एवापराध्यति ॥

नापराधोऽस्ति नारीणां नर एवापराध्यति ।

सर्वकार्यापराध्यत्वान्नापराध्यन्ति चांगनाः ॥

अर्थात्, स्त्री चाहे जो कुछ करे अपराध पुरुषों का ही है, जो कुछ अपराध होता है वह स्त्रियों के विरुद्ध होता है । स्त्री नहीं अपराध करती । पुरुषों को कोई हक नहीं कि स्त्रियों को गाली दें । स्त्रियों को गाली देना स्त्रियों के ही जिम्मे छोड़ा जाय तो इस गाली देने के काम में कभी कोताही न होगी । एक दूसरे की बुराई पीठ पीछे खूब कर लेते हैं ! पुरुषों को

क्या प्रयोजन कि अवलाओं को गाली देकर अपना गौरव गंभीर्य खोवें और छिछोरापन दिखावें ?

तो इस तुल्याधिकार की अभिलाषा और प्रतिस्पर्धा से गणपतिजी की सृष्टि हुई। आज काल भी प्रत्यक्ष ही देख पड़ता है कि तुल्याधिकार के दावे से ही तो दलबन्दी होती है। और दल हुआ तो उस दल के अर्थात् गण के पति की, नेता नायक की, आवश्यकता होती है, और नायक बनाये जाते हैं, चाहे भिद्दी के ही क्यों न हों। इसी वास्ते गणपति का दूसरा नाम भी वैसा ही अन्वर्थ और अर्थगर्भ है। विनायक, “लीडर”, शब्द का अर्थ हो है, विशिष्टो नायक; ।

अच्छा तो अब नायक ही हो के क्या लाभ जो दलों में भिद्दन्त न हो ? बिना इसके दलादली का रस कैसे आवे ? तो गणेशजी को हुक्म हुआ कि शिवजी को रोक देना। “लीडर” लोग, दलपति, गणपति, लोग अपने दल की टेक रखने के लिये शिव को भी, भलाई को भी, रोक देते हैं, जब तक अपने हाथों से न हो। आज काल की पार्लिमेंटों में, कौंसिलों में, “आइस्टूकशन”, प्रतिरोध, की “पालिसी” कुछ ऐसी ही सी तो मालूम पड़ती है ! आप पूछेंगे कि “लीडर” “गणपति” कैसे जो पार्वती और जया और विजया के हुक्म में रहें ? तो आप अपने आँख के सामने का हाल देख लो। अंग्रेजी में “लीडर” शब्द का अर्थ नायक तो प्रसिद्ध ही है, पर उसका एक अर्थ और है। जैसे धौरेय और धुरंधर शब्द शकट के अगले बैल के लिये कहा जाता है, जो धुर का श्रम मुख्यतया उठावे, वैसे ही ‘लीडर’ शब्द उस घोड़े के लिये कहा जाता है जो जोड़ी या चौकड़ी में सब से अधिक



परिश्रम से अगुआ होकर गाड़ी खींचता है। दूसरे बोड़े 'लीडर' कहलाते हैं। तो आज काल के, क्या सदा काल के, 'लीडर' अगुआ बोड़े के अर्थ में नायक होते हैं, उनके हांकने वाले उनके 'फालोअर्स', अनुयायी, कांचवान और गाड़ी पर सवार मुसाफिर, हुआ करते हैं। 'फालोअर्स' के हुकम के मुताबिक 'लीडर' महाशय न चले तो उनकी कम्बळी आ जाती है, लीडरो छीनकर दूसरे के सपुर्द की जाती है। इसीलिये हितोपदेश की पुस्तक में एक मतलबी स्वार्थी ने कहा है—

न गणस्याग्रतो गच्छेत्तु सिद्धे कार्ये समं फलम् ।

यदि कार्यविपत्तिः स्यात् सुखरस्तत्र हन्यते ॥

“गण के आगे न चलै, मुखिया न बनै। कार्य सिद्ध भया तो फल सबको बराबर ही मिलता है, यदि बिगाड़ा तो मुखिया ही मारा जाता है।” अनुयायी लोग अपने हठ से, और अगुआ के कहने के विरुद्ध चल के काम बिगाड़ते भी हैं और फिर “लीडर” को बुरा भी कहते हैं !

### दलों की सुठभेड़ और सुलह

शिव तो आने वाले थे ही। फाटक पर रोक गये। नया अपमान और बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने गणों को आज्ञा दी कि इसको समझाओ। फिर 'हटाओ' की नौबत आई। फिर 'मारो' की। हुई मारपीट। गणपति तो मोटे ताजे खास इन काम के लिये बनाये ही गये थे।

भगवद्भवनदेहलोविकटतुण्डदंडाहति-

बुट्टसुबुट्टकोटिमिर्मधवदादिभिर्भूयते ॥

“सूँड़ का झपेट टूटत मुकुट देवराज को ।”

शिव के गणों को उन्होंने सार भगाया । और जिन देवों को, इन्द्र, वरुण, कुबेर आदि को, अपनी सहायता के लिये चे बुला लाये उनकी भी यही दशा हुई । इधर से चंडिका लोग सब प्रकार से अपने गणपति की सहायता करती रहीं । अन्त में आगे से विष्णु लड़ने आये, उनसे गणपतिजी लड़ने में जां उलझे तो शिव ने मौका पाकर पीछे से जाकर गणपति का सिर त्रिशूल से काट डाला । दूसरे दल के लीडरों को धांखे से भी परास्त करना आज काल भी शुद्ध धर्म समझा जाता है । और भी अर्थ हो सकता है ।

विसिनोति, व्याप्नोति, जगत् सर्वं इति विष्णुः,

महत्तत्त्व बुद्धितत्त्व का सारभूत, परमसात्त्विक, अव्यक्त होकर व्यापक, आव्यात्मिक ज्ञान । यदि अहंकार को तामस राजस बुद्धि से प्रेरित, अज्ञानी, अल्पज्ञानी, कोई जीव उस ज्ञान से लड़ेगा तो उस जीव का शिरच्छेद शिव-रुद्ररूपी उत्तम तमस् द्वारा होना उचित ही है । आगे चल के इसका फल अच्छा होगा । पर इस जीत का फल तत्काल अच्छा नहीं हुआ । चंडिका देवियाँ परस क्रुद्ध हुईं । वचने पर आपत्ति आवें तो गाय भी मिहिना हो जाय । प्रलय की तयारी हो गयी । जब मियां बीबी में लड़ाई ठने तो सिवाय गृहस्थों के प्रलय के और क्या हो सकता है । सर्वनाश होते देखकर नारदादि ऋषियों ने, जो उस समय के “एडिटर”, पत्र-सम्पादक-स्थानीय थे, इधर उधर की “रिपोर्ट” जमा किया करते थे, संसार का हाल घूस घूस कर बड़े शौक

से देखा करते थे, और कलह और युद्ध में विशेष रस मानते थे, क्योंकि इनके बिना तो “पेपर” की बिक्री ही कम हो जाय—इन ऋषियों ने दोनों पक्षों को, “मैन वर्सस बुद्धन”, को समझा बुझाकर सुलह कराई। प्रलय ही हो जाय तो फिर नमारा देखने को कहाँ मिले, “पेपर” बिलकुल बन्द ही हो जाय। यदि अज्ञान का सर्वथा उच्छेद हो जाय तो ज्ञान का भी प्रयोजन बाकी न रह जाय, सृष्टि समाप्त हो जाय, लीला बन्द हो जाय। चाहिये यह कि अज्ञान थोड़ी मात्रा में बना रहै, और ज्ञान की हुकूमत उस पर हो, तब लीला में सुख आवै। इसलिये विनायक के रूप में परिवर्तन होना आवश्यक हुआ। गणेशजी का अपना पहिला निर्वुद्धि लड़ाके लड़के का सिर तो मिला नहीं, नष्ट हो गया, विष्णु कहीं से खोजकर एक दांत वाले हाथी का सिर लाये, वही चिपका दिया गया, और गणेशजी चंगे होकर चटपट उठ बैठे। “लोडर” को, गणपति को, सब से बड़ा मूढ़ चाहिये ही। पार्वती के पुत्र तो थे ही, शिव ने भी उनको अपना बड़ा पुत्र माना, और गणमात्र के पति नियुक्त हो गये। सभी गणों के।

गगानां त्वा गणपतिं हवामहे ।

## नारद

जीवस्य नरस्य इदं नारं, संसरणं, भ्रमणं, तद् ददाति इति नारदः, कलहप्रवर्त्तको बुद्धेर्भावः। जीव को संसार में भ्रमण कराने वाली कलहिनी बुद्धि की जो वासना है वही नारद। पर उस वासना के भी हृदय में विष्णुभक्ति छिपी है। आपो

नाराः अयनं शयनस्थानं यस्य स नारायणः, तत् स्थानं नारं मोक्षं अपि भ्रमणानंतरं ददाति इति बुद्धेः सात्त्विको भावः नारदः । परमात्मा के अयन शयन के स्थान को, मोक्ष को, जो संसार में भ्रमण कराने के अनंतर जोव को दे वह बुद्धि का सात्त्विकज्ञानात्मक भाव भी नारद ।

## गणपति की प्रतिष्ठापना तथा विवाह

पर सूखे साखे नीरस कुरस महा भ्रमणवाले गणपतित्व से गणेशजी को संतोष नहीं हुआ । “लीडर” लोगों को कुछ मिहनत के बड़के रस भी तो मिलना चाहिए । थोड़ा अज्ञान तो रहा गन्ना है । फर्माइश को कि मेरा व्याह भी होना चाहिये । पर “लीडर” महाशय अकेले कहाँ लीडरी का रस चीखने पाते हैं ? शंकर के पहिले पुत्र छः मुखवाले, जिनके कई नाम हैं, पद्ममुख, कार्तिकेय, स्वामिकार्तिक, साम्ब, सुब्रह्मण्य, सनत्कुमारावतार, गुह, कुमार, स्कंद, महासेन, तारकारि, आदि थे भी आ पहुँचे । एक एक नाम का अर्थ है । छः मुख से छः कृत्तिकाओं का दूध पीया था ।

वि यस्तस्तम्भ पद् इमा रजांसि

अजस्य रूपे किमपिस्विदेकम् ॥ ( ऋग्वेद )

सौर सम्प्रदाय में, सौरजगत् में, सौर ब्रह्मांड में, जो पृथिवी के सदृश छः अन्य ग्रह आकाश में घूमते हुए घूम रहे हैं, उन सब में से अनेकानेक जन्म जन्मांतर में घूमता हुआ, सबका अनुभव करके, सबका ज्ञान संचय करके, सबके दूध से पुष्ट होकर, जो महापराक्रमी जोव इस पृथिवी पर देवसेना का सेनानी होकर

आ टपका है, वह पशुमुख स्कंद, गणपति का भी बड़ा भाई। “लोडरी” में हिस्सा लगाने को, काम में अड़चन डालने को, और “लोडर” को बहं कने से रोकने को भी, ऐसे बड़े भाई लोग आ ही जाते हैं।

अच्छा तो स्कन्दजी ने भी और गणपतिजी ने भी साथ ही व्याह की फर्माइश की। और मेरा आगे, मेरा आगे, की स्पर्धा हुई। जान छुड़ाने के लिये और समय टालने के लिये शिवजी ने कहा कि तुम दो में से जो पृथ्वी प्रदक्षिणा करके पहिले लौट आवे उसका व्याह पहिले किया जायगा। आज-काल कालापानी को बड़ी नाव पर पैर रखते ही हिन्दू को हिन्दू के भाई जात बाहर कर देते हैं। पहिले समय में सात समुन्दर पार करके सारी पृथ्वी की परिक्रमा की हिम्मत दिखाये बिना व्याह हो नहीं होता था। बोदे बेहिम्मत को कौन कन्या दे ? अस्तु। पशुमुखजी फिर भी अपनी पुरानी घुमन्तू प्रकृति के अनुसार झट लाठी उठाकर पृथ्वी परिक्रमा को चल दिये।

गणेशजी ने क्या किया ? गणेशजी भी उठे, और सात बेर शिव पार्वती को परिक्रमा करके सामने खड़े हो गये।

“अन्नाजी, अम्माजी, व्याह कर दीजिये।”

“पृथ्वीपरिक्रमा को न कहा था ?”

“आपने एक बेर को कहा था, मैं तो सात बेर कर चुका, आपने देखा हो नहीं ?”

“कैसे ?”

“आपको और माता की, पुरुष परमात्मा की और उमा माया प्रकृति की, कई बेर परिक्रमा कर लिया, अपनी बुद्धि के

भीतर हो इनका तत्त्व पहिचान लिया, तो फिर इनके बाहर कौन पृथ्वी है जिसकी परिक्रमा बाको है ?”

“सचमुच तुम बुद्धिसागर हो, तुम्हारा ही व्याह पहिले होना चाहिये ।”

चले शंकर पार्वती कन्या की खोज में । ढूंढते ढूंढते विश्व-कर्मा विश्वरूप को दो कन्या, बुद्धि और सिद्धि, मिलीं । उनसे व्याह किया गया । यहा दो तो समस्त विश्व की सारभूत रत्न हैं ।

इत्युक्त्वा तु समाश्वास्य गणेशं बुद्धिसागरम् ।

विवाहकरणे तौ च मति चक्रतुरुत्तमाम् ॥

एतस्मिन्नन्तरे तत्र विश्वरूपसुते उभे ।

सिद्धिबुद्धौ इति ख्याते सर्वांगसुन्दरे शुभे ।

ताभ्यां चैव गणेशस्य विवाहं चक्रतुमुदा ॥

यथा चैव शिवस्यैव गिरिजाया मनोरथः ।

तथा च विश्वकर्माऽसौ विवाहं कृतवांस्तदा ॥

क्रियता चैव कालेन तस्य पुत्रौ बभूवतुः ।

सिद्धोर्लक्ष्यस्तथा बुद्धोर्लभः परमशोभनः ॥

मालूम पड़ता है कि जहेज भी कुछ ठहराया गया था, नहीं तो यह तो जरूर ही करार विश्वकर्मा से करा लिया गया था कि खिलाना पिलाना बरात को अच्छी तरह । क्योंकि पुराण, जो कदापि झूठ नहीं कह सकता, और जिसमें छेपक का संदेह भी करना महापाप है, लिखता है कि जैसा जैसा शिव पार्वती का मनोरथ हुआ वैसे वैसे विचारे विश्वकर्मा ने विवाह में किया ! न करता तो उसकी मुसीबत आ जाती । आजकाल हिन्दुओं के विवाहों

में देख ही पड़ता है कि लड़की वाले की क्या क्या फजीहत होता है ।

अच्छा, विवाह हुआ, तो अब विवाह का फल भी होना चाहिये । तो सिद्धि को एक पुत्र हुआ, उसका नाम लक्ष्म । [ छत्री पोथी में नाम "लक्ष्" लिखा है, पर इससे विवि मिलती नहीं । "लक्ष-३" "लक्ष-३", लाख रुपया का एक साय दान करने वाले की महिमा दानप्रशंसक ऋषि लोगों में बहुत प्रसिद्ध है, जो चाहते हैं कि किसी गाँठ के पूरे अकल के अधूरे राजा साहूकार की बाहवाही एक दो कविता में "कर दे" और वे अपनी खुशामद से खुश होकर उनको लाख रुपये की थैली उठाकर दे देवें, चाहे भारी मिहनत करने वाले किसान पेट भर खाने का पावें या न पावें । स्यात् ऐसे ही भावों के कारण पोथी में "लक्ष्" छप गया है । यह ठीक है कि कार्यसिद्धि हाने से लक्ष रुपया मिल जाता है । पर लक्ष क्यों, कोटि क्यों नहीं ? लक्ष तो द्योटी चीज है । पुराने ऋषियों के भाव ऐसे नहीं थे । "पात्रे दान" का प्रशंसा उन्होंने यदि की है तो संतोष की प्रशंसा और भी अधिक की है । आज काल दान ही की प्रशंसा सुन पड़ती है, संतोष की नहीं । कथा प्रसिद्ध है, पर जितनी प्रसिद्ध होनी चाहिये उतनी नहीं, कि एक राजा ने सोने की मुद्राओं की थैली मंत्री को दी, और कहा कि किसी साधु महात्मा को देना । कुछ दिन पछे राजा ने मंत्री से पूछा, "किसको दी " । उत्तर मिला, "अपने को" । "क्यों" ? तो, "जो साधु महात्मा थे वे लेते नहीं थे, और जो लेते थे वे साधु महात्मा नहीं, मैं ही एक ऐसा मिला जिनमें दोनों गुण, साधु भी और लेनेवाला भी" । बहुधा देख पड़ता है कि लंबे चौड़े

मोटे ताजे गेरुवावारी बेक्किरे महाशय, दुबले पतले सूखे साखे-  
तरह तरह की विलायों और आश्रितों के बोकों से लदे हुए गृह-  
स्थ के सामने आ बैठते हैं, और कहते हैं, “आप भाग्यवान् हो,  
आपको साधु महात्मा का दर्शन हुआ है, आप दानी सुन पड़ते  
हो, कुछ सेवा करो, हमारे साथ पचास मूर्तियाँ हैं। आज आपही  
के जिम्मे हलवा पूरी की सेवा हो”। और हिंदू गृहस्थ की बुद्धि  
आज सैकड़ों वर्ष से ऐसी कुंठित और अन्धश्रद्धाजड़ बनाई जा  
रही है कि उस से यह उत्तर देते नहीं बनता, कि “महाशय !  
आप अपने मुँह से साधु महात्मा बनते लजाते नहीं हो, आप स्वयं  
भी कुछ दूसरों की सेवा करते हो या दूसरों ही से सेवा चाहते हो,  
आपने मुझे दानी सुना है तो मैं भी आपको संतोषी सुना चाहता  
हूँ, आपके पुरखा सच्चे साधु महात्मा ऐसे होते थे कि दूसरों का  
काम साधते थे ( साध्नोति परेपाम् शुभान् कामान् इति साधुः )  
और माँगना तो दूर रहा, कोई कुछ देता था तो भी नहीं लेते थे ।”  
पर यह सब बातें कहाँ । वर्तमान समय में न उचित संतोष ही  
न उचित दान ! ‘लक्ष्मः’ ‘लक्ष्म’ करके, अनात्र कुमात्र को राजस  
तामस दान की मिथ्या प्रशंसा का फल यह हुआ है कि थोड़े से  
मिथ्यादानी और जनता का बहुत बड़ा भाग भिलसंगा और  
मोवजीवी होगया है, और बुद्धि सिद्धि देश से दूर चली गई हैं ।

तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यः ।

अवायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥ (गीता)

ऐसे हेतुओं से सिद्धि का पुत्र ‘लक्ष्म’ नहीं होना चाहिये ।  
तथाच सिद्धि का पुत्र तदनु रूप होना चाहिये न ?



तो उसका अनुरूप पुत्र "लक्ष्" नहीं, "लक्ष्य" ही है। जो ही कुछ जिस किसी का लक्ष्य हो उसी का लाभ उसके लिये सिद्धि है। यदि वराटिका तो वराटिका ही की सिद्धि। यदि इंद्रत्व, गणपतित्व, ब्रह्मत्व, तो इंद्रत्व, गणपतित्व, ब्रह्मत्व की सिद्धि। ] जैसे सिद्धि का उचित प्रसव लक्ष्य हुआ वैसे ही बुद्धि भी भी लाभ नामक पुत्र हुआ, अथवा लाभोपाय कहिये। सच पृथ्वी तो मुझे ऐसा भान होता है कि यहाँ भी प्रचलित लिखो और छनो पोथियों में पाठ का व्यतिक्रम हो गया है।

बुद्धेर्लक्ष्यस्तथा सिद्धेर्लाभः परमशोभनः।

ऐसा होता तो अधिक ठोक होता। बुद्धि तो लक्ष्य को और उसके लाभ के उपाय को, मार्ग को, निर्णय करती है, और क्रियाशक्ति, सिद्धिशक्ति, उस लक्ष्य को सिद्ध करती है, नाश लेती है, लक्ष्य का लाभ करती है।

**गणपतित्व की कठिन शर्तें।**

वस, गणपतिजी महाराज, सिद्धि और बुद्धि को पत्नी, और लक्ष्य और लाभ को पुत्र, प्राप्त करके सुख से गृहस्थी करने लगे और सब के आग्रहपूर्वक बने। जिसकी ऐसी गिरस्ती हो उसकी पूजा कौन न करे। और जो आज काल के शिक्षित महाशय एकपत्नीव्रत पर बड़ा आग्रह करते हैं, उनको यदि ऐसी दो भार्याएँ और ऐसे दो पुत्र मिलने का संभव देख पड़े, तो मैं समझता हूँ कि अवश्य ही वे अपना एकपत्नीव्रत का आग्रह छोड़ दें। पर, नित्रो, गणपति होने और ऐसी दो भार्या और ऐसे दो पुत्र मिलने के जो समय है, जो शर्तें हैं,

उनका पालन करना सरल नहीं है, इसको खूब समझिये। पहिले एक सिद्धान्त पर, एक पक्ष पर, अटल होकर सब से लड़ाई लड़ना और उसमें अपना सिर तक कटा देना, फिर एक दाँत वाले एक हाथी का सिर पहिनना। अपनी आँख के सामने की “हिस्ट्री” को, “इति+ह+आस” नहीं, बल्कि “इति+ह+अस्ति” को देखिये। जो जन “लीडर” बनना चाहते हैं, बुद्धि-पूर्वक, अपने यत्न से, अथवा अबुद्धिपूर्वक, अन्तरात्मा की प्रेरणा से, पूर्वकर्मानुसार, दूसरों के हठ से, जबरदस्ती “लीडर” बनाये जाते हैं, उनको क्या क्या दुर्दशा भोगनी पड़ती है। पहिले तो वे प्रायः कुछ दिनों तक ऐकपाक्षिक और टेकी जिद्दी लड़ाके होते हैं। पर क्रमशः जब उनको युद्धशक्ति देख कर कुछ लोग उनके साथ हो जाते हैं तब उनको अपनी राय छोड़नी पड़ती है, और जो “सब की राय”, अर्थात् भूयिष्ठ की राय हो, वह माननी पड़ती है। यथा “सर्वे पदे हस्तिपदे निमग्नः”, तथा “सर्वे सुगण्डं हस्तिगुण्डे निमग्नः।” सब से बड़ा सिर, बहुततर बहुमत मत का सिर, हाथी का है। उसमें भी दाँत एक ही होना चाहिये। द्वन्द्व नहीं, द्वैत नहीं, द्विविधा नहीं। और भी। मनुष्य के सिर में केवल ज्ञानेन्द्रिय और ज्ञानशक्ति है, हाथी के सुगण्ड में ज्ञान-शक्ति के साथ साथ प्रधान कर्मेन्द्रिय हस्तरूपी नासिका गुंड भी है। अर्थात् लीडर महाशय को ज्ञानी भी और कर्मण्य भी होना चाहिये। जो ऐसे ज्ञान-कर्म-आत्मक बहुमत को अपने कंधे पर ओढ़कर संभाल सके, और छोटे से छोटे चूहों को भी और बड़े से बड़े हाथियों को भी एक ही घर में रख सके, बल्कि हाथी का मूँड़ लेकर चूहों की पीठ पर इस नज़ाकत और

होशियारी से बैठें कि षूड़ा चिपटा हो जाने के ठिकाने और भी चेतन और जानदार हो कर दूसरे विरुद्ध दल वालों के रास्ते में धिल ही धिल कर दे, वं ही सब दलों, सब छोटेों और बड़ों, का सम्मेलन करके लीडरी, नायकी, चौधराहट, चतुर्धरता, पेशवाई, सर्वगणपतित्व को निवाह सकते हैं। यह सब तभी हो सकता है जब उनमें कर्मयोग-साधक एकदंतात्मक अद्वैतभाव हो, दुजागरी नहीं, नहीं तो भेदबुद्धि जोर करके दलों को छिन्न भिन्न कर देगी। एक को अधिक खुश किया तो दूसरे विगड़े। दूसरे को ज्यादा अपनाया तो एक विगड़े। महा कठिन काम है सब को खुश रखना। अंग्रेजी में कहावत है “प्लीज आल प्लीज नन”, अर्थात् “सब के तोषण के जतन सब को रोषण होय”। पर “लीडर” को यही करना पड़ता है। यदि ठीक ठीक एकदन्त हो तो श्यात कथंचित् कुछ कृतार्थता पावे। और इसके साथ साथ “लीडर” महाशय को “लक्ष्य” का भी ज्ञान होना चाहिये, क्या लक्ष्य है जिसकी सिद्धि चाहिये, तथा उसके लाभ के उपाय की बुद्धि भी होनी चाहिये, और बड़ी एकदंतता, एकाग्रता, एक-लक्ष्यता से उसके साधने में लगाना चाहिये। “इक साधे सब ही सधै सब साधे सब जाय”। नहीं तो लीडरी बहुत दिन तक नहीं चल सकती। बड़ी कठिन शर्तें हैं।

### लक्ष्य और लाभोपाय और लाभ

आज काल तो प्रायः यही देख पड़ता है कि न लक्ष्य का ही स्पष्ट ज्ञान है, न उसके लाभोपाय की सुविचारित सुव्यवस्थित

बुद्धि है। विचारी सिद्धि कहाँ पास आवे। आपको क्या चाहिये, इसको यथाशक्ति सुस्पष्ट निर्णय कर लीजिये। तत्पश्चात् किस एक प्रकार से, अथवा किन किन विविध प्रकारों से, वह लक्ष्य प्राप्त हो सकता है, :सको यथाशक्ति यथाबुद्धि पूरे परिश्रम से विचार करके, लाभोपायों को स्थिर कर लीजिये। सब काम में प्रवृत्त हूजिये।

सहसा विदधीत न क्रिया-

मविवेकः परमापदां पदं।

वृणते हि विमृश्यकारिणं

गुणलुब्धाः स्वयमेव संपदः ॥ ( भारविः )

गुणवदगुणवद्वा कुर्वता कार्यजातं

परिणतिरवधार्या यत्नतः पण्डितेन।

अतिरमसकृतानां कर्मणामाविपत्तौ

भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः ॥ (मर्त्तृहरिः)

“जल्दबाजी से काम नहीं करना। अचिन्क से बड़ी बड़ी आपत्तियाँ सिर पर पड़ती हैं। अच्छी तरह सोच विचार कर काम करने वाले के गुणों पर लुभा कर संपत्तियाँ आप ही उस के पास आती हैं। कार्य आरंभ करने के पूर्व पंडित को चाहिये कि अच्छो प्रकार उसके गुण और अवगुण को विचार ले और क्या परिणाम होगा इसका यथाशक्ति निश्चय करले। बहुत जल्दबाजी से किये हुये कामों का फल ऐसा हो जाता है कि मरते दम तक हृदय में कांटा चुभा और जल करता है।”

पर इस बात का अर्थ यह मत लगा लीजियेगा कि चुप बैठना अच्छा है।

कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचित् ।

मा कर्मफलमुद्विभूर्मा ते संगोऽस्त्यकर्मणि ॥ (गीता)

“उचित कर्तव्य कार्य करने हो का अधिकार तुम्हो है, फल पाने का अधिकार नहीं है। कर्म का फल मुझको मिले—ऐसी बुद्धि मत करो, मत यह बुद्धि करो कि मैं कुछ कर्म न करूँ।”

काम भी अवश्य कीजिये, पर आना पीछा भी अवश्य पहिले सोच लोजिये, और फल को परमात्मा पर छोड़िये, तब गणपतित्व चनकेगा।

### निर्वचन और बुद्धि

गणपति के स्वरूप और नामों का और भी अर्थ किया जा सकता है। निम्न शास्त्र में प्रसिद्ध है कि वेद का अर्थ कई प्रकार से करना चाहिये, यौगिक, याज्ञिक, ऐतिहासिक, आदि। सांख्य के शब्दों से कहने से तीन मुख्य प्रकार उठते हैं, आध्यात्मिक, आभौतिक, आधिदैविक। प्रत्यक्ष ही है कि पुरुष अर्थात् आत्मा, प्रकृति अर्थात् भूत, और उनके सन्तन्व की शक्ति अर्थात् देव की ही लीला यह सदा संसार है। संसार के प्रत्येक पदार्थ में ये तीनों हैं। इसी से तीनों भाव हर जगह मिलते हैं। वेद के वाक्यों के भी तीन मुख्य अर्थ होना उचित है। और जैसे वेद का निर्वचन करना उचित है, उससे भी अधिक आवश्यक है कि पुराणों के वाक्यों का निर्वचन किया जाय। पर कालाति से वह सब ज्ञान इस देश से प्रायः लुप्त हो गया जिसके बल से ऐसा निर्वचन किया जा सकता है। और उसके स्थान पर शब्दाडम्बर, मिथ्या दुराग्रह, परस्पर ईर्ष्या, यही अधिक देख

पड़ता है। यदि कोई गणपति के पुराणोक्त रूप को रूपक कहकर उसका निर्वचन करना चाहे तो स्यात् वह नास्तिक और म्लेच्छ और पतित और अस्पृश्य समझा जायगा। “धर्म के विषय में बुद्धि को मत लगाओ”—यही हुक्म सुन पड़ता है। यद्यपि अप्रपञ्च गणपति का विशेष विशेषण “बुद्धिमागर” है ! हनुमान् भी ‘बुद्धिमतांवरिष्ठ’ कहे जाते हैं, “शास्त्रसगर” और “शास्त्रवरिष्ठ” नहीं। दर्शन का सिद्धान्त है कि सृष्टि का पहिला आविर्मान, प्रकृति का प्रथम परिणाम, महत् तत्त्व = बुद्धि तत्त्व है। प्रकृतेर्महान् अर्थात् बुद्धिः।

सर्वमान्य भोग्य का आदेश है,

तस्मात् कौन्तेय विदुषा धर्माधर्मावनिश्चये ।

बुद्धिमास्थाय लोकेऽस्मिन् वर्त्तितव्यं कृतात्मना ॥

(शान्तिपर्व, अ० १४१)

उत्सर्गेणापवादेन ऋषिभिः कपिलादिभिः ।

अव्यातवर्त्तितामाश्रित्य शास्त्राण्युक्तानि भारत ॥

(अ० ३६०)

जाजजे तोयमात्मैव मास्मदेशातिथिर्भाव ।

कारणैर्धर्ममन्विच्छन् स लोकानान्नुते शुभान् ॥ (अ० २६९)

अर्थात् धर्माधर्म का निर्णय कृतात्मा आत्मज्ञानी मनुष्य बुद्धि से ही कर सकता है, और ऐसी ही आध्यात्मिक बुद्धि के अल से कपिलादि ऋषियों ने सब शारत्र बनाये। उत्सर्गरूपी साधारण नियम भी बनाये, और विशेष विशेष अवस्थाओं के विचार से उन नियमों के अपवाद भी कहे। सब से बड़ा सच्चा तीर्थ आत्मा ही है। दूसरे तीर्थों में क्यों भटको। अपने

भीतर ही धर्माधर्म को हेतुपूर्वक विचारो। जो मनुष्य हेतुयुक्त धर्म पहिचानता और करता है वही शुभ लोकों को पाता है।

जिस धर्म में धर्माधिकारी लोग बुद्धि का, जिज्ञासा का, शंकासमाधान का, कार्य-कारणान्वेषण का, विचार का, हीतिरस्कार करेगे, वह धर्म अवश्य दूबेगा। यही कारण है कि जब से “सनातन” धर्म में यह “अधुना-तन” अवुद्धि घुसी है, और उसका “वौद्ध”—स्वरूप इस देश से विल्कुल निकाल दिया गया, तब से, अर्थात् कोई बारह सौ वर्ष से, यह धर्म परायों की जूतियाँ खाता ही चला आता है और सिक्कड़ता ही जाता है।

अविद्यायामंतरे वर्तमानाः

स्वयंधीराः परिडतम्मन्यमानाः।

जंघन्यमानाः परियन्ति मूढा

अन्धेऽव नीयमाना यथान्धाः ॥ (कठोपनिषत्)

अविद्या में बूढ़े, भेद-बुद्धि में सने, अपने को बड़ा धीर बड़ा पंडित मानते हुए, निष्कारण “छूओ मत” से ही धन्यग्न्य पवित्रम्मन्य, समानरूप पाँचमौक्तिक त्रिगुणात्मक शरीरों में बिना प्रत्यक्ष अशुचितादि अस्पृश्यता का कारण हुए भी गूढ़ आत्यन्तिक जन्मना वर्णभेद मानते हुए, वज्रसूच्यादि वेदोपनिषदों की विस्पष्ट शिक्षा का अहंकारवशात् अवहेलन करते हुए, ऐसे लोग ही यदि इस महासार्थ के नेता गणपति बने रहेंगे, तो अवश्य यह सार्थ अन्वनीतांघ की दशा को प्राप्त होकर गहरे गढ़े में गिरेगा।

इस लिये, प्रिय विद्यार्थीजन, आप लोग, जिन ही पर देश के मविष्य उत्कर्ष की, उन्नति की, आशा आश्रित है,

जो ही हमारे भविष्य, शुभंयु, प्रीतिपात्र हो, जो ही पूर्व पुरुषों और उत्तर पुरुषों का उद्धार कर सकते हो, सबे गणपति का अनुकरण करना, मिथ्या गणपतियों का नहीं। अथच, संसार का तथा अध्यात्म का अनुभव प्राप्त करके स्वयं सच्चे गणपति बनने का यत्न करना। तभी पतित देश का उद्धार करेंगे।

### आध्यात्मिक अर्थ

गणपति के रूपक का जो अर्थ आप लोगों से अब तक मैंने कहा वह अधिभूत और अधिदेव मिश्रित है। एक और सीधा सादा अर्थ यह है कि प्रत्यक्ष ही घर के भीतर सबसे अधिक आदर और फिक्र सबसे छोटे बच्चे की की जाती है। और जितना हो मोटा ताजा बच्चा हो उतना ही अच्छा लगता है। और हाथी के बच्चे से बढ़ कर कोई बच्चा अधिक गोल मोल नहीं होता। अब दूसरा अर्थ सुनिए। मेरे एक मित्र ( श्री चम्पतरायजी जैन, अवधप्रान्त के हरदोई नगर के वारिस्टर ) ने ( अपनी "गऊ-बाणी" नामकी छोटी पर गद्दी-उत्तम पुस्तक में ) बड़े यत्न से इस रूपक का शुद्ध आध्यात्मिक अर्थ भी निकालने का यत्न किया है। वह भी कुछ घटा बढ़ा कर और शब्दों को बदल कर, आपको सुना देता हूँ।

वस्तुओं को काट डालनेवाले चूहों का अर्थ विवेचक, विशेषक, विभाजक, विच्छेदक, भेदकारक, विस्तारक, व्यासकारक, विश्लेषक ( "एनालिटिकल" ) बुद्धि है, जो बुद्धि संकरमय संसार के अवयवों को पृथक् पृथक् करके पहिचानती है, विशेषों को पकड़ती है। "अणुरपि विशेषोऽध्यवसावकरः"।



“युगपज्ज्ञानानुत्पत्तिर्मेनसां लिङ्गम्”। अर्थात् वस्तुओं के सूक्ष्म सूक्ष्म विशेषों को ही पहिचानने से उनके विषय में निश्चयात्मक ज्ञान होता है। और मन का यह विशेष लक्षण है कि वह दो ज्ञानों को साथ उत्पन्न नहीं होने देता।

अपना सिर कटना अहंकार का नाश है।

हाथी के सिर का नर शरीर से जुटना—यह संयोजक, समाहारक, समासकारक, समूहक, अनुगमक, अभेद-साधक, समन्वय-कारक, विरोध-परिहारक, संश्लेषक ( “सिंथेटिकल” ) बुद्धि है। सबसे बड़ा हाथी का सिर “महद्-बुद्धि” का सूचक है, जिसी का दूसरा नाम महानात्मा है।

सर्वपामेव भावानां सामान्यं वृद्धिकारणम्।

हासदेतुर्विशेषश्च प्रवृत्तिरुभयस्य तु ॥

सामान्यमेकत्वकरं विशेषस्तु पृथक्त्वकृत्।

तुल्यार्थता तु सामान्यं विशेषस्तु विपर्ययः ॥ ( चरक )

अर्थात्. “यदि सामान्य अंश पर ध्यान दें, तो एका और विस्तार बढ़ता है। यदि विशेष अंश पर ध्यान दें, तो भेदभाव, पृथक्त्व और संकोच बढ़ता है। संसार में दोनों ही काम कर रहे हैं”। यथा, यदि कहें, “हम भारतवासी”, तो भारत-वासितारूपी सामान्य गुण पर ध्यान देने से बत्तीस कोटि मनुष्य एक में आ जाते हैं। यदि कहें कि हम ब्राह्मण, तो कुछ लाख ही रह जायेंगे। उस पर भी कनौजियां, उस पर भी पंक्ति-पावन, तो दस ही बीस बच जायेंगे।

बुद्धिरात्मा मनुष्यस्य बुद्धिर्वात्मनो गतिः।

यदा विकुरुते भावं तदा भवति सा मनः ॥

( म० भा० शांति० अ० २५४ )

“त्रिकालदर्शिनी बुद्धिः” । “स सर्वधीवृत्त्यनुभूतसर्वः” ।

अर्थात् बुद्धि ही आत्मा है, आत्मा की गति, आत्मा का स्फुरण, आत्मा की ज्योति का ही नाम बुद्धि है । बुद्धि ही जब विशेष भाव को पकड़ती है तब मन हो जाती है । बुद्धि ही तीनों काल देखती है । सब बुद्धियों का साक्षी, सब अनुभवों का अनुभव करने वाला आत्मा है । इत्यादि वाक्यों से इस बुद्धि की सूचना होती है । जीव को दोनों प्रकार के ज्ञान की आवश्यकता है । जूहों को भी, हाथों की भी, विशेष ज्ञान की भी, सामान्य ज्ञान की भी, अनेकज्ञान की भी, एकज्ञान की भी ।

संमतं विदुषां ह्येतद् समासव्यासधारणम् ॥

यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ।

तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥ ( गीता )

विद्वानों को यह प्रिय है कि ज्ञान के संक्षिप्त रूप को भी और विस्तृत रूप को भी, सूत्र को भी और भाष्य को भी, बुद्धि में रखें । जब संसार के अनंत नानात्व को एक आत्मा में बैठा हुआ, और उसी एक से सब नाना वस्तुओं को निकला हुआ, जीव पहिचान लेता है तभी इसका ब्रह्म अर्थात् वेद अर्थात् ज्ञान संपन्न होता है और वह स्वयं ब्रह्मतत्त्व हो जाता है ।

भेद देखना, व्यक्तियों देखना, यह साधारण जीव का काम है । वैदृश्य में सादृश्य देखना, व्याप्तिग्रह से अनुगम करना, “सिमिलारिटो इन् डैवर्सिटो” पहिचानना, यह न्याय-शास्त्री, “सायंटिस्ट” का काम है । अनेक में एक देखना, भेद में अभेद, वैदृश्य में सादृश्य के कारण को परमात्मा का ऐक्य

जानना, “यूनिटो इन् टैवर्सिटी” समझना, यह वेद की अंतिम बात, ज्ञान की पराकाष्ठा, वेदांत है ।

प्रश्रुति च निवृत्ति च कार्याकार्यं न्यागये ।

बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्थ सात्त्विकी ॥

सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीकते ।

अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं त्रिविद्धं सात्त्विकं ॥

(गीता)

अर्थात् प्रवृत्ति और निवृत्ति, कार्य और अकार्य, भय और अभय, बंध और मोक्ष के सब स्वरूप को जो बुद्धि पहिचानती है वही बुद्धि सात्त्विक है ।

इसी बुद्धि के बल से गणेश को बुद्धिसागर का दिशेषण प्राप्त हुआ है, विद्यार्थियों के विशेष रूप से इष्टदेव बने हैं, सब विद्याओं, सब शास्त्रों के शिक्षक, प्रवर्तक, निर्माता हैं । बिना इस बुद्धि के शास्त्र-वेकार हैं ।

यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम् ।

नेत्राभ्यां तु विहीनस्य दर्पणः किं करिष्यति ॥

जिसने अपनी निजी बुद्धि नहीं उसको दूसरे की बुद्धि-रूप शास्त्र क्या सहायता कर सकता है । जिसकी आँख नहीं वह दर्पण लेकर क्या करेगा ?

एकदंतता इसी अद्वैत बुद्धि का सूचक है । वहाँ का अर्थ यह भी हो सकता है कि इस बुद्धि के प्राप्त करने में हजारों छोटे मोटे विघ्न होते हैं । अज्ञान इसको न मिले, जीव मेरे ही कायू में रहे, इसलिये अविद्या देवी हजारों विघ्न किया करती है । जो बाहन और साधक हैं वे ही बाधक बना दिये जाते

हैं। यथा “शौचात्स्वांगजुगुप्सा परैरसंसर्गः”। शुचिता की जब वृद्धि होती है तब पहिले अपने शरीर से जुगुप्सा, और पीछे दूसरों से असंसर्ग होना चाहिये। पर देखा क्या जाता है? सच्ची शुचिता तो है नहीं, केवल दंभात्मक द्वेषात्मक पवित्र-मन्यता अधिकतर फैली है। अपने शरीर से तो जुगुप्सा के स्थान में परम राग, “हमारा शरीर दूसरों के शरीरों से बहुत पवित्र है”—जन्मतः ही, उत्तम रूप रङ्ग स्नान सदाचार मेध्याहारादि के हेतुविचार की कोई आवश्यकता ही नहीं। तपस्या से उसको कृश करने के स्थान में सुस्तिग्ध पालन पोषण। दूसरों से असंसर्ग का अर्थ व्यवहारवर्जन नहीं किंतु केवल मिथ्या “छूओ मत,” “छूओ मत”। इस सबका क्या फल है? जो ही शौच सात्त्विक होने से ब्रह्मज्ञान का साधक होता, वही राजस तामस होकर, अहंकार, द्रोह, और दंभ से प्रेरित होकर, उस अभेददर्शन में नितान्त बाधक हो जाता है।

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये।

यततां च सहस्राणां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः॥ (गीता)

हजारों में एक सिद्धि पाने का यत्न करता है। और हजारों यत्न करने वालों में कोई मुझ, मैं को, आत्मा को, परमात्मा को, ठोक ठोक पहिचानता है।

यह अभेदबुद्धि “बहूनां जन्मनामन्ते” जीव को प्राप्त होती है। इसलिये एतत्स्वरूप गणेश सब से छोटे, सब से पीछे जन्मे, बालक रूप हैं। पर छोटे होने पर भी वृद्धों से वृद्ध हैं, “पूर्वेषामपि गुरुः कालेनानवच्छेदात्”। पुरानों के भी पुराने हैं, कालातीत हैं, प्रधानप्रकृति के पहिले आविष्कार हैं। इसलिये सब के आंग

इनकी पूजा होती है। यदि बुद्धि ही की पूजा नहीं, तो कार्य की सिद्धि कहाँ? आज काल के बुद्धि-द्रोहियों को इस पर विचार करना चाहिये। पर यदि विचार कर सकते तो बुद्धिद्रोही क्यों होते। यदि बुद्धिद्रोही हैं तो विचार कैसे करेंगे। अमोक्ष-चक्र है। कोई अभिमन्यु परमात्माभिमानों ही इसे भेद सकता है। स्यात् उसकी मृत्यु भी इन्हीं भेदन में हो। पर रिपु अवशग परास्त होंगे।

अच्छा, इस हार्थी को “मोदक” बहुत प्रिय हैं। क्यों न हों। ब्रह्मबुद्धिवाला जीव, “नित्यानन्दः परमसुखदः केबलो ज्ञानमूर्तिः,” तो मोदस्वरूप ही, सदा ब्रह्मानन्द में, “भूमा वैमुखं” में, मग्न ही है। उसको मोदक के सिवा और क्या अच्छा लगे?

एकदन्त है, अद्वैतवादी है, लम्बोदर है, अनन्त ब्रह्मांड रूप प्रत्यक्ष गोल लड्डूनुक जिसके उदर में हैं, “जगंति यस्यां स-विकासमासत,” प्रत्यक्ष चमड़े को ओंख ले देख पड़नेवाला आकाश ब्रह्म, जिसमें ये सब ब्रह्म के अंश ब्रह्मांड, सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, बुध, शुक्र, बृहस्पति, शनि, तारागण, फिर रहे हैं, ऐसा महाप्राणी, महाविराट् लम्बोदर न हो तो और क्या हो?

यह हुआ गणपति का आध्यात्मिक रूप। ब्रह्मवैवर्त पुराण, गणेश खण्ड, में लिखा ही है—

ज्ञानार्थवाचको गणश्च गणश्च निर्वाणवाचकः।

तयोरीशं परं ब्रह्म गणेशं प्रणमाम्यहम्॥

“ग” का अर्थ ज्ञान, “ण” का अर्थ निर्वाण, दोनों का ईश गणेश अर्थात् ब्रह्म, उसको नमस्कार है।

तथा लिङ्गपुराण में भी यही बात दूसरे शब्दों से कही है।  
अर्थात्, शिव ही गणेश रूप हो गये।

ततस्तदा निशम्य वै पितृक्कथृक् सुरेश्वरः ।

गणेश्वरं सुरेश्वरं वपुर्दधार सः शिवः ॥

( अ० १०५ )

धूम फिर के सभी देवता परमात्मा ही के नाम और रूप हैं।  
और असली गणपति भी और महादेव भी वही हैं।

इन्द्रं मित्रं वरुणमग्निमाहु-

रथो दिव्यः स सुपर्णो गरुत्मान् ।

एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति

अग्निं यमं तरिश्वानमाहुः ॥ ( ऋग्वेद )

एतमेके वदंत्यग्निं मनुमन्ये प्रजापतिम् ।

इन्द्रमेकं परे प्राणसपरे ब्रह्म शाश्वतम् ॥ ( मनु )

जो गणपति के इस असली आध्यात्मिक स्वरूप को दृढ़  
में सदा धारण करेंगे वे ही सच्चे गणपति स्वयं बन सकेंगे।

श्रद्धामयोऽयं पुरुषः यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥

## गणपतित्व की मुसीबतें

गणपतित्व की मुसीबतें आप लोग आँख के सामने देख  
रहे हों। यह नई बात नहीं है, बहुत पुरानी है। पाँच हजार  
वर्ष पहिले कृष्ण इसी विषय का अपना रोना नारद से रोये।  
उनकी जीवनी के ऐसे अंशों पर आजकाल भक्तजन कम  
ध्यान देते हैं। देना चाहिए। बड़ी व्यवहार-शिक्षा मिलती है।  
अपने काम को मारकर कृष्ण ने नाना उपमेन को राज-

गद्दी पर बिठा कर मथुरा में काम चलाना चाहा, और शराव-कवाव-प्रधान मद्य-मांस-भूयिष्ठ इन्द्रमख को बन्द करके कृषि-प्रधान गोमख की प्रतिष्ठा करने का यत्न किया ।

यामिमां पुष्पितां वार्चं प्रवदंत्यविपरिचतः ।

वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः ॥

क्रियाविशेषबहुलां...नवापहतचेतसाम् ।

व्यवसायात्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥

इत्यादि गीता के श्लोकों से, तथा भागवत ( ११ स्कन्ध ) के—

फलश्रुतिं कुसुमितां न वेदज्ञा वदन्ति हि ।

अग्निमुग्धा धूमतांता स्वं लोकं न विदन्ति ते ॥

हिंसाविहारा ह्यालब्धैः पशुभिः न्वमुग्रेच्छया ।

यजन्ते देवता यज्ञैः पितृभूतपतीन् खलाः ॥

उपासत इन्द्रमुख्यान् देवादीन् तथैव माम् ॥

अर्थात्, यह जो, वेद वेद कर के, नासमझ लोग, छोटी छोटी व्यर्थ क्रियाओं से भरी कर्मकांड की बात सदा किया करते हैं, मानों दूसरी कोई बात है ही नहीं, उसके भुलावे में आकर, भोग और ऐश्वर्य मिलेगा इस लालच में पड़कर, मनुष्य अपना सच्चा कल्याण नहीं पहिचानते और ब्रह्मज्ञान के लिये दृढ़ निश्चय करके समाधि में बुद्धि को नहीं लाते । इस फूलपत्ता सी फैलाई, लुमावनी फलश्रुति के फेर में पड़ कर अग्नि जलाते और धूआं खाते हैं, जिह्वा के मुख के लिये यज्ञ के वहाने हिंसा करते हैं, राजस तामस देवताओं की पूजा करते हैं, और मुक्तको, मैं को, परमात्मा को भूल जाते हैं ।

इत्यादि वाक्योंसे, कृष्णके समाजसुधारसंवन्धी भाव जान

पड़ते हैं। शांतिपर्व, अ० २७१ में भी हिंसायज्ञों को धूर्तप्रवर्तित कहा है। बुद्ध शंकर आदि ने भी अति-क्रिया-बहुल बुद्धिनाशक कर्मकांड की निन्दा की। पर रानाजमुधारकों की जो दशा सदा होती है वही कृष्ण की हुई। एक सौ आठ वर्ष पृथ्वी पर रहे। स्यात् ही कोई दिन बीता हो जिसमें लाठी सोंटा डंडा उनसे और दूसरे से नहीं चला। मार खाना और मारना ही मुख्य काम रहा। मथुरा में उनका उनके पड़ोसियों ने, उद्धत, सहा "मिलिट्रिस्ट" सेनावादी, युद्धवादी, शत्रुवादी, बलवादी, क्षत्रियों ने, अपने मनमाना प्रबन्ध प्रजा का नहीं करने दिया। सत्रह बेर जरासन्ध ने मथुरा पर धावा किया। अन्त को पाँच सौ कोस दूर, मरुधन्व के पार जाकर, समुद्र के किनारे, कृष्ण ने द्वारका बसाया। समुद्र ही से तो लक्ष्मी देवी का प्रादुर्भाव होता है। जैसा अंग्रेजों को हुआ। ज़मीन से तो अन्नपूर्णा ही मिलती हैं। अस्तु। द्वारका में अन्धक-वृष्णि-संघ के रूप में कृष्ण ने एक चाल के संघराज्य, गणराज्य, "रिपब्लिक" अथवा "आल्ट्राकी" की स्थापना करने की परीक्षा "एक्सपेरिमेंट", किया। बड़ी कठिनाता पड़ी। नारद से इसी का रोना रोये। "अपने दिल का हाल किससे कहूँ। तुम मेरे पुराने सच्चे मित्र हो, इससे तुमसे कहना चाहता हूँ।" "कहिये महाराज, अवश्य।" "सुनो।"

दास्यमैश्वर्यवादेन ज्ञातोनां तु करोम्यहम् ।

अर्धं भोक्तास्मि भोगानां वाग्दुरुक्तानि च क्षमे ।

अरणीमग्निकामो वा मध्नाति हृदयं मम ।

वाचा दुरुक्तं देवर्षे तन्मां दहति नित्यदा ॥



बलं संकर्षणे नित्यं सौकुमार्यं सदा गदे ।  
 रूपेण मत्तः प्रद्युम्नः सोऽसहायोऽस्मि नारद ॥  
 स्यातां यस्याहुकाक्रूरौ किन्तु दुःखतरं ततः ।  
 यस्य चापि न तौ स्यातां किन्तु दुःखतरं ततः ॥  
 सोढं कितवमातेव द्वयोरपि महामुने ।  
 एकस्य ज यमाशंसे द्वितीयस्यापराजयम् ॥

( म० भा० शांति० अ० ८१ )

“नाम तो मेरा ईश्वर पुकारा जाता है, पर काम मेरा गुलामी करने का है । मजा दूसरे लेते हैं, मिहनत मैं करता हूँ । सुख-भोग बहुत थोड़ा और गालो-भोग बहुत अधिक मिलता है । जिनका भला चाहता हूँ, जिनके लिये दिनरात पिसौनी पीसता हूँ, वे ही सबसे अधिक मुझे दुरा कहते हैं । आग बालने के लिये जैसे आदमी आरणी के ऊपर, मन दे के, वेग से, अभिकाष्ठ को मथता है, वैसे रस से ये सब मेरे रिश्तेदार मेरे हृदय को गालियों से और निंदा से नित्य मथा करते हैं । इसके कारण दिन रात मेरा हृदय जला करता है । बलदेव, मेरे बड़े भाई साहब, अपनी भुजा ही देखा करते हैं, और बल के मद में मग्न रहते हैं । छोटे भाई साहब, गद, अपनी सुकुमारता के मारे चूर रहते हैं । चिरञ्जीव प्रद्युम्नजी महाराज को अपना सुन्दर मुखड़ा ऐना में निहारने ही से छुट्टी नहीं मिलती । दुनिया भर के भ्रमट का काम जो मेरे सिर पर लदा है, उसके ढोने में कोई मेरी सहायता नहीं करता । उग्रसेन-आहुक, और अक्रूर, दोनों मेरे तो बड़े भक्त बनते हैं, और हैं भी, पर आपस में इतना लड़ते हैं कि मेरे नाकों दम रहता है । जिसके पास ऐसे दो भक्त न हों

उसकी जिंदगी व्यर्थ है। और जिसके पास ऐसे दो भक्त हों, उसका जीवन और भी व्यर्थ है। मेरी तो हालत उस अम्मा की ऐसी हो रही है जिसके दो जुआरी पुत्र हों, और आपस में ही जूआ खेले, और उसका दिन यही मनाते बोंते कि एक तो जीते और दूसरा तो हार नही। सो मेरे पुराने मित्र, तुमको कोई उपाय सूझे तो सलाह दो।”

नारद बोले, “सुनिए महाराज, आपत् दो प्रकार की होती है, एक तो दूसरों की की हुई, एक अपने आप बुलाई हुई। सो आपकी आपत् अपनी बुलाई हुई है। आपको क्या जरूरत पड़ी थी कि कंस को मारकर उनके सठियाये बूढ़े पिता आहुकउग्रसेन को गद्दी पर बिठाने गये, और फिर उनको अकर्मण्य “वभ्रु” देख कर उनके ऊपर अक्रूर को “भोज” बनाया। (अक्रूरभोज-प्रभवा.....वभ्रु प्रसेनतः.....। वभ्रु और भोज शब्दों के अर्थ का निश्चित पता नहीं चलता, पर ऐसा जान पड़ता है कि जब राजगद्दी का अधिकारी कार्य-क्षम न हो तो उसको वभ्रु कहते थे, और राजकार्य करने को जो नियुक्त किया जाता था उसको भोज।) आपको गोटैयाचालीका, चट्टे बट्टे लड़ाने का, हृद्देश में स्थित होकर कठपुतली ऐसा आदमियों को नचाने का, शौक है, तो फिर आपको भी उनके साथ नाचना पड़ता है। अब जो किया उसको निबाहिए। बिना लोहे के शस्त्र से इन ज्ञातियों की जीभ काटिये।”

“सो कौनसा शस्त्र है ?”

“गाली के बदले मीठी बोली। चोरी के बदले और इनाम। अपमान के बदले सम्मान।

नान्यत्र बुद्धिक्षांतिभ्यां नान्यत्रेन्द्रियनिग्रहात् ।

नान्यत्र धनसंत्यागाद् गुणः प्राज्ञे ऽवशिष्यते ॥

दुनिया की गति को, आदमियों के चाल चलन को, देखना वृक्षता, और वृक्ष के सहना, क्षमा करना, अपनी इन्द्रियों को वश में रखना, धन को नित्य नित्य त्यागते रहना, इसके सिवाय प्रज्ञावान् पुरुष के लिये और कोई काम बाकी नहीं रहता ।”

“बहुत अच्छा, सलाह कड़ुई तो है पर ठीक है। तत्काल तो आपने जो मेरा आश्वासन किया वह मानो काटे पर नोन और जले पर अंगारा रखा। पर भाई, बात सच्ची कही।”

“महाराज, आपको मैं क्या सलाह दे सकता हूँ। आप स्वयं गुरुओं के गुरु, जगद्गुरु हो, आपने मेरे मुँह से जगद् की शिक्षा के लिये जो कहलवाया वह मैंने कह दिया।”

### गणराज्य

यह हुई कृष्ण की कथा। (महामारत, शांतिपर्व अध्याय ८१)। ब्रह्मवैवर्त में कहा है कि गणेश श्रीकृष्ण-विष्णु के ही अंश हैं। सत्त्व के देवता विष्णु। सत्त्व का अर्थ है, ज्ञान, बुद्धि। गणेश बुद्धिसागर। इसलिये विष्णु का अंश होना ठीक ही है। ऐसे ही कृष्ण के वेटे प्रद्युम्न, स्वामिकार्तिक गुह के, तथा कामदेव के, तथा सनत्कुमार के अंश कहे गये हैं। यह सब पौराणिक रूपक, सांख्य के तीनों गुणों के परस्पर सहचार तथा विरोध के ही रूपक हैं।

“प्रकृते किमायातम् ।” तो प्रकृत में यह बात पुनः पुनः

इन सब कथाओं से निकलती हैं कि गणपतित्व कैसा कठिन है ।  
भीष्म ने गणराज्य के विषय में कहा है—

भेदमूलो द्विताशो हि गणानामुपलक्षये ।  
संत्रसवरणं दुःखं बहूनामिति मे मतिः ॥  
गणानां च कुलानां च राज्ञां भरतसत्तम ।  
वैरसंदोषतावेतौ लोभामर्षौ नराधिप ॥  
भेदे गणा विनश्येयुर्भिन्नास्तु रुजयाः परैः ।  
तस्मात् संघातयोगेन प्रयतेरन् गणाः सदा ॥  
कुलेषु कलहा जाताः कुलवृद्धैरुपेक्षिताः ।  
गोत्रस्य नाशं कुर्वन्ति गणभेदस्य कारणम् ॥  
अकस्मात् क्रोधमोहाभ्यां लोभाद्वापि स्वभावजात् ।  
अन्योऽन्यं नामिमायन्ते तत्परामवलक्षणम् ॥  
जात्या च सदृशाः सर्गे कुलेन सदृशास्तथा ।  
न चोद्योगेन बुद्ध्या वा रूपद्रव्येण वा पुनः ॥  
भेदाच्चैव प्रदानाच्च तान्मर्यन्ते रिपुभिर्गणैः ।  
तस्मात्संघातमेवाहुः गणानां शरणं महत् ॥

“गणों का नाश एक मात्र परस्पर भेद से होता है । और  
रहस्य का, शासनसंबंधी मंत्रों का, गुप्त रखना भी बहुत  
आदमियों की सभा के लिये दुष्कर है । गण में जो मुख्य  
कुल होते हैं, और उन कुलों के जो मुख्य होते हैं और राजा  
के नाम से कहलाते हैं, ( कुलपति भी नरपति, राजा, आदि  
शब्दों से व्यवहार किये जाते थे ) उनमें आपस में अकस्मात्  
वैर बढ़ जाने के मुख्य कारण लोभ और अमर्ष होते हैं ।  
और इन कुलमुख्यों के वैर से कुलों में वैर, और कुलों में वैर

से गुण में व्यापों भेद, पैदा होता है, और यह कारण उसको सहज में जीत लेते हैं। इसलिये समाज अर्थात् मेघ बनाने रहने का सदा यत्न करने रहना गुणों का परम धर्म है। मनुष्यों का स्वभाव ही है कि क्रोध मोह लोभ आदिमात्र धर्मों द्वारा में पैदा हो जाते हैं, और उनके कारण एक दूसरे से सीखा बन्द कर देते हैं। दूसरों के हाथ में परमेश्वर पाने का नाम साधना लक्षण है। इसलिये तुल्यद्वयों का धर्म है कि जब ऐसे कलह कोई देखे पड़े तो तत्काल उनके गेहने और मिटाने का यत्न करे, नहीं तो अपने मोह और गुण का नाश हो जायगा। इन क्रोध लोभ मोह की उत्पत्ति का मुख्य कारण यह है कि गुण में, ज्ञाति तो मरती सदा, कुल में भी सदा सदा, कोई किसी का क्रोध नोवा नहीं कर सकता, पर उद्योग में, सुवि में, रूप में, द्रव्य में तो कोई दो आदमी भी क्रोध परावर नहीं। तो भी जितने ये गुण कम हैं वे भी उनकी धराधरी ही करना चाहते हैं जिनके पास ये गुण अधिक मात्रा में हैं, और ये उस धर्म का अनर्थ करते हैं, उसको सहते नहीं। एक और लोभ और ईर्ष्या, एक और अनर्थ, सब और मोह। कैसे जान चले ।”

सर्वे यत्र प्रणेतारः सर्वे पण्डितगान्धितः ।

सर्वे महत्त्वमिच्छन्ति नृपुंक्षुं लाशु नश्यति ॥

जिस समाज में सभी नेता बनना चाहें, सभी अपने को सर्वोत्तम पण्डित समझें, सभी चाहें कि सबसे बड़ा मैं ही होऊँ—ऐसा समाज बहुत जल्दी ही डूबता है।

## संघे शक्ति:

संघे शक्ति: कलौ युगे । कलहप्रधान देश और काल मे, कलियुग मे, जो ही दल, चाहे छोटा ही हो, आपस का मेल बनाये रहेगा, संघातशक्ति, संघशक्ति बनाये रहेगा, वही अन्य सब पर विजय पावेगा ।

अंग्रेजी में कहावत प्रसिद्ध है कि “ए हनडेड डिमि-ल्लिन्ड आरगेनाइज्ड सोलजर्स कैन ड्राइव एवाउट ऐज दे प्लीज, ए माय आफ टेन थाउजेंड मेन”, अर्थात् सौ सिपाहियों का सन्नद्ध संप्रथित ब्यूह दस हजार आदमियों के असंप्रथित भुण्ड को मनमाने हांक सकता है । तथा वृद्ध भीष्म के उपर्युक्त एक श्लोक का पूरा पूरा “अनुवाद” हाल की छपी एक वृद्ध अंग्रेज की किताब में, जो प्रायः संस्कृत का एक अक्षर भी नहीं जानते थे, मिलता है । कारण यह कि अनुभव समान होने से विचार भी समान होते हैं । “आल्लिगार्कीज आर एण्ट दु बी डिवाइडेड इन टू फैकशन्स बाई दि राइवलरीज ऐण्ड जेलसोज आफ लॉडिंग फेमिलीज” [ ब्राइस-कृत “मार्डन डेमोक्रेसीज” भा० २ पृ० ५९१ ] अर्थात् संवराज्यों में मुख्य मुख्य कुलों की आपस की ईर्ष्या और कलह से परस्पर विरोधी दल पैदा हो जाते हैं ।

## संघात, सहनन, संग्रन्थन का उपाय

तो अब यह नैसर्गिक कठिनता कैसे सरल की जाय ? बिना संघ के शक्ति नहीं । बिना कायव्यूहवत्, शरीरसंघातवत् अंगांगिभाव के मुख्य, और गौण अवयव के, सिर और हाथ

पैर के, बड़े छोटे के, नेता नीत के, गणपति और गण के, संघ नहीं। पर गण में, नंध में, सभी बराबरी का दावा करनेवाले। कौन किसका कहना माने ? इस नया विरोध का परिहार कैसे हो। बहुत ही कठिन है। इसीलिए इतिहास में जान पड़ता है कि “रिपब्लिक” ज्यादा चलती नहीं। राज उथल पुथल इनमें हुआ करता है। जो रिपब्लिक अर्थात् गणराज्य बुट चले वे नाम को गणराज्य थे, पर वास्तुतः गणपति-राज्य थे। कृष्ण के ऐसे गणपति रहते हुए भी अंधक-वृष्णि-संग ने अपना संहार कर ही डाला। गणराज्य चलाने का एक मात्र उपाय वही है जिसकी सूचना आपके सामने इस व्याख्यान में नैपथ के अर्थ-श्लोक से की गई। तथा नारद ने कृष्ण से स्पष्ट शब्दों में कहा। और पुरुषसूक्त में भी वही सूचना दूसरे प्रकार से की है।

### समुद्र मन्थन

पुराण का समुद्र-मन्थन का रूपक बड़ा उदात्त, उद्गम, ओजस्वी, सारगर्भ, ज्ञानपूर्ण है। समुद्र नाम आकाश का भी निरुक्त में कहा है। देव और दैत्यरूपी दो विरुद्ध शक्तियाँ, जो एक ही मूलशक्ति, माया, अविद्या, तृष्णा, के दो अंश हैं, यथा “इलेक्ट्रिसिटी” के “नेगेटिव्” और “पोजिटिव्” अंश, इस आकाश समुद्र में परस्पर संघर्ष की क्रीड़ा करती हैं। “इन्द्रियस्वैन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थिताः” प्रत्येक इंद्रिय के प्रत्येक विषय के साथ, राग भी, और द्वेष भी, दोनों ही सदा लगे हैं। यह बात चर्म-चक्षु को भी प्रत्यक्ष है। संसार का नाम ही द्वन्द्व है। सृष्टि जब होती है तब संबद्ध-विरुद्ध जोड़ों की ही होती है। सब चीज

जोड़ा जोड़ा हैं। कुरान में भी लिखा है। “मिन कुल्ले शयीन् सलकूना जौजैन” “मैंने (आत्मा ने) सब चीजें जोड़ा जोड़ा पैदा की हैं।” दुर्गा सप्तशती में यही बात मधुकैटभ के रूपक से कही है। ब्रह्मा सृष्टि का विचार कर ही रहे थे कि मधुकैटभ नाम के दो असुर—

विष्णुकर्णमलोद्भूतौ ब्रह्माणं हंतुमुद्यतौ ।

मधुस्तु कामः संप्रोक्तः कैटभः क्रोध उच्यते ॥

अहंकारस्ततो जातो ब्रह्मा शुभचतुर्मुखः ।

स तामसो मधुर्जातः कैटभो राजसस्तु सः ॥

( म० भा० शांति० अ० ३५७ )

अर्थात्, ब्रह्मा नाम अहंकार का सात्त्विक अंश, कहीं बुद्धितत्त्व भी कहा है। विसिनोति, व्याप्नोति, इति विष्णुः । व्यापक महत्तत्त्व । उसके कर्ण के मल से, अर्थात् दूषित राजस तामस शब्दरूप, ( आकाश का गुण शब्द, जो कर्णग्राह्य है ), मधु अर्थात् काम, और कैटभ अर्थात् क्रोध पैदा हुए, और ब्रह्मा को मारने, अर्थात् वेद के शुद्ध सात्त्विक छंद को दूषित करने को दौड़े ।

“ब्रह्मा वेदमयो निधिः” ज्ञान । उसके मारनेवाले काम और क्रोध । दोनों मरें तो कैसे । “आवां जहि न यत्रोर्वी सलिलेन परिल्लुता ।” अपनी खुशी से ही मरेंगे । “चरिताधिकारे चेतसि” इत्यादि । जब उनका अधिकार, उनका संवेग, कम हो जाता है, तब उस भूमि पर, अर्थात् चित्त को उस अवस्था में, ये दोनों मरते हैं, जहाँ पृथ्वी और जल का संयोग न हो । “अमोपोमीयं जगत्” । “भूस्थानी देवता अग्निः” । जहाँ इन दोनों का संयोग न



हो ( और ये दोनों भी काम क्रोध ही के दूसरे रूप हैं, जल काम का, अग्नि क्रोध का ), अर्थात् दोनों की मध्यावस्था में, चित्त शांत और मध्यस्थ, तटस्थ, होता है ।

यथा शीतोष्णयोर्मध्ये नैवोष्णं न च शीतता ।

न पुण्यं न च वा पापं न सुखं नैव दुःखिता ॥

न बंधो न च वा मोक्षः इत्येषा परमार्थता ।

अर्थात्, शीत और उष्ण के बीच में एक ऐसी अवस्था होती है जिसको न शीत ही कह सकते हैं न उष्ण । परमार्थता का स्वरूप ही यह है कि उसमें द्वन्द्व नहीं, न सुख न दुःख, न पुण्य न पाप, न बंध न मोक्ष ।

इस अवस्था में भी कौन मारे ? तो सात्विक ज्ञानात्मक परमार्थ-बुद्धि स्वरूप विष्णु । और वह भी कहाँ पर ? “ततस्तु जयन्ते कृत्वा संचिच्छन्ते शिरसी तयोः ” । जघन भी शरीर का मध्य भाग है । इससे मध्यस्थता का पुनर्वार सूचन होता है । इस भाग पर वश होने से, आहारैषणा और दारैषणा पर नियंत्रण होने से, काम क्रोध का निग्रह हो सकता है । ओत्र पहली इन्द्रिय है । वहाँ इनका जन्म हुआ । कटि प्राण का एक मुख्य स्थान है । मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपूर आदि चक्र यहाँ हैं । इसी कटि में, मध्य में, इन दोनों की शांति भी होनी चाहिये । साथ ही यह द्वन्द्व आविर्भूत होता है, साथ ही तिरोभूत होता है । इस द्वन्द्व, जोड़ा-जोड़ा, दो-दो में, विरोध भी है और साथ ही साथ अनुरोध भी है । तो देव और दैत्य जब एक ही मूल शक्ति, वायुकि ( जगद् वासयति, व्याप्नोति, इति ) नाग को, जो मन्दर पर्वत ( मेरुद्वन्द्व, पृष्ठवंश, ऊर्ध्वमूल अश्वत्थ, इन्द्रा-

पिंगलादि नाडीस्थान ) के चारों ओर कुण्डलित है, दो ओर से खींचते हैं, तब इस जड़ शरीर में चक्रवत् परिवर्त आरम्भ होता है और आकाश समुद्र में से विविध प्रकार के रत्नभूत पदार्थ निकलते हैं । पर इस उत्कट रगड़ का पहिला फल हालाहल क्रोध विष पैदा होता है । उसको पीनेवाला और पचानेवाला यदि कोई न हो तो सब खेल बिगड़ जाय । जो कुल के वृद्धतम हों उन्हीं का यह धर्म और कर्त्तव्य है कि वे इस जहूर को पीकर चैंटें, और सदा पचाते रहें । और सब बोक दोने का, मिहनत करने का, दौड़ धूप का, खींचा तानी का काम जवान लोग, देव-दैत्य करेंगे । यह तो हुआ क्लेश का बटवारा । शुरुक का भी बटवारा देखिये । महादेव को और कुछ मिहनत नहीं करनी पड़ी । और देव दैत्य वारुणो और अमृत आदि रत्न का आपस में बाँट लेते हैं, और उस बटवारे के हेर फेर के लिये, कौन अधिकार किस को मिले इसके लिये, सदा लड़ते रहते हैं । पर महादेव का सब ही, देव पक्ष भी और दैत्यपक्ष भी, दोनों दल ( 'पाटी' ) आदर और पूजन करते रहते हैं ।

“यत्तदग्रे विपमिव परिणामेऽमृतोपमम् ॥”

अर्थात् जो आगे कड़ुआ विप समान जान पड़ता है वह पीछे मीठा अमृत ऐसा फलदार्या और गुणकारी होता है ।

इस रूपक से गणपति और गण का कर्त्तव्य जान पड़ता है, जिसके पालन से उपर्युक्त घोर गणनिसर्गान्तर्गत विरोध का परिहार हो सकता है । कृष्ण-नारद-संवाद का भी यही अर्थ है । पुरुष-सूक्त-सूचित पुरुषबलि और वर्ण-धर्म-कर्म-वृत्ति-जीविका-शुल्कादि के विभाग का भी यही अर्थ है । जब तक गण-

पति में ऐसा स्वार्थत्याग और लोकहितवृद्धि होगी, “वात्सल्ये मनुवन् नृणां”, और गण में ऐसे वृद्ध का आदर होगा, तब गण की संघशक्ति क्षीण न होगी । जब नहीं तब गण अवश्य नष्ट होगा ।

जब शिव भी हालाहल को गले में धारण करते करते धवरा जाते हैं तब

हरः संक्षुभ्यन्तं भजति मसितोद्धूयन्तविधिं ।

त्रहाण्ड को जलाकर पीस कर भस्म कर धूल-उड़ा डालते हैं और प्रलय होता है । तथा नित्य नित्य गलाड़ा निपटाते निपटाते, दोनों ओर की मन्तौनी करते करते, जब वृद्ध लोग स्वयं थककर क्रुद्ध हो जाते हैं तब मनुष्य समाज में महाभारत होती है ।

क्या उपाय किया जाय कि राजस तामस भावों की रोक और सात्विक उदार भावों का उद्भावन और परिपोषण समाज में और समाज के नेता में सदा होता रहे, यहाँ तक कि नेता नो सम्मान से भागता रहे, और जनता उसके पीछे सम्मान का उपहार लेकर दौड़ती रहे ?

इसका एक मात्र उपाय यही है कि एकदंतता-सर्वप्राणें साधी जाय । इसमें जितना परिश्रम किया जाय वह थोड़ा है । बिना इसके कोई सत्कार्य सिद्ध नहीं हो सकता । गणपति के सारे कुन्वे के आचरण की सिखवन यही अद्वैतता, अमेद्वुद्धि, और तज्जनित स्वार्थत्याग है । गणपति के पिता महादेव, सबसे बड़े देव, अल्लाह-अक़्बर [ अक़्बर = सबसे बड़ा, अल्लाह = देव ] का स्वरूप ही यह है ।

नहोक्तः खट्वर्गं परशुरजिनं भस्म-फणिनः  
कपालं चैतीयन्तव वरद तन्त्रोपकरणं ।  
सुरास्तां तामृद्धिं दधति तु भवद्भ्रू-प्रणिहितां  
नहि स्वात्मारामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयति ॥

अर्थात्,

बैल अरु डमरु अरु फरसा अरु गज कौ त्वर्म,  
भस्म, सर्प, माला कपाल के कलाप की ।  
देवन के देव, वर-दाता वर वस्तुन के,  
आपनो सुख संपत्ति सब एतो ही आपकी ।  
तुमरी भौं के इसारे पुनि देव पावत ऋद्धि सिद्धि,  
काम आत्माराम कौ नहि एहि सब मायापाप की ॥

( उच्चति, वर्षति, मेहति बीजान्, जीवान्, प्राणान्, धर्मान् इति  
महोक्तः, वृषः, गर्भनेत्रः, गर्भः, चार पैरवाला चार-वर्ण-आश्रम-  
पुरुषार्थ-वद-महावाक्य-विशा-आदिरूपी परमात्मा का वाहन ।  
कुडलिनी शक्ति की इड़ा-गिला-सुपुम्ना नादियों में गति के  
आकार का अनुकरण करनेवाला डमरु । परमे ब्रह्मणि शाययति,  
आत्मनः अन्यत् इतरत् जडं जगत् शृणाति नाशयति, इति  
परशुः, अविद्या का, जड़जगत् का, बंध का, खंडन करनेवाला,  
ब्रह्म में शयन कराने वाला, मोक्ष देने वाला, ज्ञान, आत्मबोध ।  
गजवर्भवत् काला और अतिविस्तारशाली अनन्त नील आकाश ।  
श्वेत भस्म के ऐसे ज्योतांगेणुरूप नक्षत्र तारों के असंख्य ब्रह्मांड ।  
सर्पवत् चक्राकार भ्रमण करने कराने वाली संसार के प्रत्येक  
अणु में व्याप्त शक्तियों । उन्वृष्ट महर्षि और देव और जगन्-  
नियंता, संसार के चलाने वाले, प्रत्येक नक्षत्र तारा ब्रह्मांड के

अधिकारी जीव, कपालरूप, शिरोरूप, मुख्यांगरूप—यही परमात्मा की प्रत्यक्ष सामग्री है ।)

गणपति की माता सर्वशक्तिरूपिणी जगद्धात्री ने भी ऐसे ही जगद्भर्त्ता को बड़ी तपस्या से भर्त्ता पाया ।

वृषो वृद्धो यानं विषमशनमाशा निवसनं  
 स्मशानेष्वाक्रोडा भुजगनिवहो भूषणविधिः ।  
 समग्रा सामग्री जगति विदितैव स्मररिपोर्  
 यदेतस्यैश्वर्यं तव जननि सौभाग्यसहिमा ॥  
 शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं  
 न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्फूर्तिरपि ।  
 अतस्त्वामाराध्यां हरिहरविरिंच्यादिभिरपि  
 प्रणतुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति ॥

अर्थात्

बूढ़े बैल की सवारी, विष भोजन, दिशा वस्त्र है,  
 सेज समसान, भुजग भूषण ठाँव लगा है ।  
 जग में नहीं जानत कौन अद्भुत चरित्र इनके,  
 ईशता तौ इनकी सब देवी कौ रुहाग है ॥

युक्त होत शक्ति (=“इ”) से जब तब हो “शिव” होत प्रभु,  
 नहीं तौ “शिव”—समान डोल हू ना सकतु है ।

हरि-हर-विरिंच जाको वंदना करत हैं नित्य  
 बाकी स्तुति पुण्यहीन बोल हू ना सकतु है ॥

( तंत्र शास्त्र में, अ=विष्णु, इ=शक्ति, उ=ब्रह्मा, म=रुद्र,  
 इत्यादि प्रत्येक वर्ण का विशिष्ट सांकेतिक अर्थ है । )

इन्हीं महादेव की महादेवी गणपति की माता की हृदय से

उपासना करने से ही, गणपतित्व की भी और गण के कल्याण की भी सिद्धि होगी। इत महादेवी के रूप तो अनन्त हैं।

या देवी सर्वभूतं पु चेतनेत्यभिधीयते ।

चिद्रूपेण च या कृत्स्नमेतद्व्याप्य स्थिता जगत् ॥

इत्यादि। समो जोवां में, प्राणियों में, भूतों में, वस्तुओं में, चिद्रूप से, चेतना के नाम से, वही देवी वत्तमान है।

पर आप लोग विद्यार्थी हो। आपके लिये “विद्याः सप्तस्तास्त्य देवि भेदाः” यह रूप विशेष अभीष्ट है। किंतु इन सब अनन्त विद्याओं में भी एक मुख्य विद्या है। उसके उपासन आवाहन धारण से ही आप लोग आत्मोद्धार और देशोद्धार तथा सान्त्वना उपकार के समर्थ हो सकते हो।

या मुक्तिर्हेतुरविचित्यमहाव्रता त्व-

मभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसार्गैः ।

मोक्षात्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्-

विद्यासि सा भगवती परमा हि देवि ॥

अर्थात्, देवी भगवती वह परमा विद्या है जिससे मुक्ति प्राप्त होता है। और जिसको बड़े बड़े व्रत करके, इंद्रियों का निग्रह करके, मुनि लोग सदा अभ्यास करते हैं। इस परमा विद्या, अध्यात्मविद्या के प्रचार से ही पतितोद्धार हो सकता है। इसीसे मोक्ष मिल सकता है। एक जीव का ही मोक्ष नहीं, और किसी एक प्रकार ही के बंध से नहीं, किन्तु सब का सब प्रकार के बंधों से। बिना आत्मस्वरूप के ज्ञान के ब्रह्म सज्ज्ञान नहीं। बिना ब्रह्म सज्ज्ञान के अभेदबुद्धि नहीं। बिना अभेदबुद्धि के ब्रह्म सञ्चार नहीं। बिना ब्रह्म

सदाचार के परस्पर मेल और “अमयं सत्त्वसंशुद्धिः ज्ञानयोग-  
अयस्थितिः” नहीं। विना इन के आत्मवशता, स्वाधीनता,  
स्वतन्त्रता नहीं।

भारतवर्ष में वर्तमान काल में, गणपति के केवल एक ही गण  
का पति होने से कार्य सिद्धि नहीं हो सकती। सभी गणों का  
पति होना चाहिये। हिन्दू, मुसलमान, पारसी, यहूदी, जैन,  
बौद्ध, सिख आदि। यह कैसे हो ? जब वह एकमत हो। सब  
मतभेदों का ऐकमत्य कर सके। वह शक्ति उसी भगवती  
परमा विद्या की उपासना से प्राप्त हो सकती है। जो बुद्धि,  
जो विद्या, सारमाहिणो है, मूढ़ बातों को, गम्भीर तत्वों को,  
पकड़ती है, उसी कृत्रिम विश्वासों में हा नहीं अटक रहती है,  
वह निश्चय से जानती है कि “सर्वेषु वेदेष्वहमेव वेद्यः”।  
“अहम्,” मैं, आत्मा, “आइ” (अंप्रेजी), “अना” (अरबी),  
“खुद” (= खुदा, फारसी), यही एक अजर अजर वस्तु  
सब मतों के सब वेदों में, सब धर्मग्रन्थों में, कही है। उसी  
पर चारों ओर जोर देने से लोकविग्रह घटेगा, लोकसंग्रह बढ़ेगा,  
ऐकमत्य होगा, विरोध-परिहार होगा।

देखिये, हम आप इस एक सभाभवन में इस समय बैठे  
हैं। देखने को तो एक ही स्थान है। पर इस एक स्थान में इस  
एक क्षण में सैकड़ों लोक समन्वित हैं। रूप को दुनिया अलग  
हो है, पर यहाँ मौजूद है। शब्द का लोक भिन्न है, पर यहाँ  
है। गन्ध का संसार, स्पर्श का जगत्, “दि वल्ड आफ टेस्ट”,  
“दि वल्ड आफ लिट्चर”, “दि वल्ड आफ हिलरी”, सायंस का  
आलम, कविता का “वर्ल्ड”, एक सायंस के अन्तरविशेष विशेष

सैकड़ों विज्ञानों के जगत्, कलाओं के लोक, आलम इश्क, आलमि जंग, आलमि नासूत, आलमि मिसाल, आलमि मलकूत, वगैरा, अर्थात् भूः भुवः स्वः आदि लोक, सूर्यलोक, ( दि वरुटे आफ़ लैट ), वरुण लोक ( “ वाटर ” ) इत्यादि “प्लेन” ( अंग्रेजी ), “लौह ( अरबी ) “अर्द” ( अरबी ), यह सभी इसी जगह उपस्थित हैं। जिसी का हम ध्यान करते हैं उसी में पहुँच जाते हैं। क्या बात हुई ? द्रष्टा में, मैं में, आत्मा की बुद्धि में, ही इन सबका समन्वय होता है। सभी उसी में सदा वर्तमान हैं। आत्मा ही सबका समाहार, सबका समन्वय, करता है। और यस्मात् सनातन धर्म परमात्मधर्म है, क्योंकि सिवाय परमात्मा के और कोई वस्तु सनातन सदातन नित्य नहीं, और परमात्मा को किसी से विरोध नहीं, बल्कि वह सब में है और सब उसमें है, इसी लिये इस धर्म में सब धर्मों का देश-काल-निमित्त-अधिकार-भेदेन समन्वय हो सकता है और है। इसको किसी से विरोध नहीं। इस धर्म के सच्चे तात्त्विक सात्त्विक स्वरूप के विरुद्ध, आज काल जो इसका वर्तमान परस्परविरोधमय, भेदमय, “मत छू”-मय, “छूई-मूर्ख”-मय, हो गया है, उसका मूल कारण यहो है कि सात्त्विक ज्ञान, आत्मज्ञान, आत्मबुद्धि, आत्मविद्या का हास और रागद्वेष रजस् तमस् से प्राप्त हो गया है।

न ह्यनध्यात्मवित् कश्चित् क्रियाफलमुपाश्रुते । ( मतु )

आत्मज्ञान को दृष्टि के बिना जो कोई कुछ काम करता है वह उसके अच्छे फल को नहीं पाता। क्योंकि उसको सत् लक्ष्य का ज्ञान नहीं; सत् पुरुषार्थ का ज्ञान नहीं, और इस हेतु से वह



प्रपत्नी शक्तियों का सत् प्रयोग नहीं करता । तो आप लोग जो विद्यार्थी हो, इस परम विद्या आत्मविद्या का बहुत आदर से ग्रह कीजिये, तभी अन्य सब विद्या आपकी सफल होगी । सच्चे गणपति आत्मा की पूजा नहीं की, तो कलह के चूह सब रास्ता काट डालेंगे । आत्मा में सब देवता वर्तमान हैं ।

विनायकायकोऽन्येषां विशिष्टो नायकः स्वयम् ।

नायकेन विना जातस्तस्माज्ज्ञातो विनायकः ॥

आत्मैव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितं ।

सर्वमात्मनि संपश्येत् सच्चासच्च समाहितः ।

सर्वमात्मनि संपश्यन्नात्मैर् कुरुते मनः ॥

सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परमृतं ।

तद्ब्रह्मण्यं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः ॥

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बंधुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥

अर्थात्, आत्मा ही सबका विशिष्ट नायक है, विनयन करने वाला है, उसका कोई नायक नहीं है, विना किसी नायक के, किसी माता पिता के, उत्पन्न हुआ है स्वयंभू है, विनायक है । आत्मा ही सब देवता है । सब कुछ आत्मा में है । जो सब कुछ को आत्मा में ही देखता है वह अर्ग में मन नहीं देता । सब से बढ़ कर आत्मज्ञान है, सब विद्याओं में श्रेष्ठ है । इसी से अमृत मिलता है, अमरत्व प्राप्त होता है । आत्मा से आत्मा का उद्धार करना चाहिये, आत्मा को कभी अवसन्न नहीं होने देना चाहिये । आत्मा ही आत्मा का रिपु हो सकता है, क्योंकि दूसरे किसी को शक्ति नहीं जो आत्मा की हानि

कर सकें। और आत्मा ही सच्चा बंधु आत्मा का है, क्योंकि दूसरे किसी में ऐसी शक्ति नहीं जो इसकी सहायता करे।

यही बात सुफियों ने भी कही है।

लोहि महकूज़स्त : र मानी दिलत ।

हरचि मो खाही शवद ,जू हासिलत ॥

अर्थात्,

ब्रह्मदेव की परमनिधि हृदय तुम्हारा होय ।

जा कुछ अभिलाषा उठे तारें पावहु सोय ॥

और भी,

आनाँ कि तलबगारि ,खुदाएद, खुदाएद,

हाजत बतलव नास्त, गुमाएद, गुमाएद ।

चीजे कि न गर्दी , गुम अज़ बहरि चि जोयेद,

कस ,गैरि शु ॥ नौस्त, कुजाएद, कुजाएद ॥

अर्थात्,

ईश्वर को जे खोजते !, मुनो हमारी बात,

खोजन कौ नहि काज कछु, तुम ही हो वह, तात !

कयहुँ जु खोयौ नाहि तेहि क्यां दूँदत अकुलात ?

तुम सिवाय जग में कछु दूजौ नाहिं दिखात ॥

आपके हृदय में महा गणपति परमात्मा का सदा वास है, यदि आप यत्न करोगे तो पहिचानोगे कि आप स्वयं ही परम गणपति हो, अरु ऐसा पहिचानने से ही आप अपना भी और अपने समाज का भी कल्याण कर सकोगे।

नि त्रीनां त्वा निधिपतिं हवामहे ।

प्रियाणां त्वा प्रियपतिं हवामहे ।

गणानां त्वा गणपतिं हवामहे ॥

ॐ

( टिप्पणी—इस व्याख्यान में एक स्थान पर गणपति के एक प्राचीन नाम सालकटंकट की चर्चा भी गई है । वाल्मीकि रामायण में, तथा महाभारत में, सालकटंकट और शालकटकटा शब्द राक्षस राक्षसी के नामों में मिलते हैं । आधुनिक मंगोलियन जाति इस राक्षस-नामक महाजाति की वंश परंपरा में है । यथा मुद्राराक्षस नाटक से विदित होता है कि नंद का मंत्री राक्षस अर्थात् तिब्बती या चीनी था । इस प्राचीन महाजाति का वासस्थान, अटलांटिस महाद्वीप, जलप्रलय से समुद्र-मग्न हो गया, सहस्रों वर्ष पूर्व, ऐसा कुछ वैज्ञानिकों का विचार है । संभव है कि यह नान और रूप चीनियों तिब्बतियों के द्वारा अदल बदल कर भारतवर्ष में पहुँचा हो । )

## समन्वय

( अर्थात् आत्मज्ञानद्वारा सर्व  
धर्मों का समन्वय )

[ तिथि ८ चैत्र ( मीन ) संवत् १९८० ( ता० २२ मार्च १९२४ ) को गुरुकुल, कांगड़ी, में स्नातकों के समावर्तन-संस्कार का वार्षिक उत्सव हुआ । उस आभरण पर श्रीमगवान्दासजी का व्याख्यान ( “कान्दोकेशन ऐड्रेस” ) हुआ । ति० २८ मार्च ( मकर ) १९८१ ( ता० १० फरवरी १९२५ ) को काशी विद्यापीठ में स्नातकों के समावर्तन संस्कार का जो प्रथम उत्सव हुआ, उसमें भी श्रीमगवान्दासजी ने प्रायः उसी आशय का व्याख्यान दिया । वह आशय यहाँ प्रकाश किया जाता है । ]



यो देवानां प्रभवश्चोद्भवश्च विश्वाधिपो रुद्रो महर्षिः।

हिरण्यगर्भं पश्यति जायमानं स नो बुद्ध्या शुभया संयुज्ज्वतु ॥  
प्रिय विद्यार्थी जन,

आज के ऐसे समावर्तन संस्कार के समय के व्याख्यानों में, प्रायः विद्यार्थियों और स्नातकों के जीवन के कर्तव्य के विषय में कुछ उपदेश देने की प्रथा प्रचलित है । पर आप लोग त्यागशील, तपस्याशील, विद्वान्, आचार्यों और अध्यापकों

के उपदेश और निशान वपों से सुन और देख रहे हैं। मैं आप को कौनसी नई बात सुनाऊँ।

**पुरातन हा नित्य नवीन है।**

आज सबेरे से इसी चिन्ता में मैं मग्न हो रहा था, कि मुझे ध्यान आया कि जा सत्र से पुरानी बात है वही राज नयी है।

**नवो नवो भवति जायमानः अहंकेतुः।**

अर्थात्, देवता के पताकारूप सूर्यदेव, अति प्राचीन होते हुए भी, नित्य नये होकर जन्म प्रतिनि लते हैं।

तो मैं आप लोगों को कुछ बहुत पुरानी बातें सुनाऊँगा। बहुत पुरानी होते हुए भी वे नित्य नयी हैं।

आज आप में से कई विद्यार्थियों का दोक्षान्त संस्कार हुआ है। और बाकी का भी प्रतिवर्ष कई कई का होता जायगा। प्राचीन काल में भी ऐसा होता था। उपनिषदों से जान पड़ता है, उस समय आचार्य समावर्तमान विद्यार्थियों को घर लोटने से पहिले अन्तिम उपदेश बहुत स्नेह से, बहुत गम्भीर भाव से, बहुत शुभ कामना से, देते थे, जैसा आज भी आपके आचार्यों ने आपको दिया।

**आचार्य का विद्यार्थी को अन्तिम उपदेश।**

“सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः। कुशलान्न प्रमदितव्यम्। भूत्यै न प्रमदितव्यम्। देवपितृकार्याभ्यां न प्रमदितव्यम्। यान्यनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि, नो इतराणि। यान्यस्माकं सुचरितानि तान्येव त्वयोपास्यानि, नो

इतराणि । प्रजातंतुं मा व्यवच्छेत्सीः । मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव । ये के चास्मच्छ्रेयांसो ब्राह्मणाः तेषां त्वयाऽऽमनेन प्रश्वसितव्यम् । अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्, ये तत्र ब्राह्मणाः धर्मक्रामाः स्युः, यथा ते तत्र वर्तन्त तथा तत्र वर्तेथाः । एष आदेशः । एष उपदेशः । एषा वंदोपनिषत् ।” ( तैत्तिरीय उपनिषत् ) ।

अन्तिम उपदेश, अन्तिम आदेश यही है—सत्य बोलना धर्म के अनुसार आचरण करना, स्वाध्याय में अर्थात् बुद्धिवर्धक—ज्ञान वर्धक शास्त्रों के नित्य अवलोकन करने में प्रमाद नहीं करना । पढ़ना समाप्त हुआ, अब हमको पठन पाठन से क्या काम, ऐसा मत समझना । कुशलता साधनेवाले, कौशल के कामों के करने से मत चूकना । भूति, विभूति, विभव सम्पादन करनेवाले धर्मयुक्त कामों के करने से मत चूकना । देवों और पितरों के ऋण चुकाने वाले कामों से मत चूकना । जो अच्छे काम हैं वही करना, दूसरे काम नहीं करना । यदि हमने भी कोई अनुचित काम किया है तो यह विचार के कि आचार्य ने ऐसा किया है उसका अनुकरण नहीं करना, जो हमसे अच्छे काम बन पड़े हैं उन्हीं का अनुकरण करना, हमारे अनुचित कामों का अनुकरण मत करना । हमसे जो अधिक श्रेष्ठ सन्चरित्र विद्वान् मिलें उनकी उपासना करना । अन्धश्रद्धा मत करना, अपनी बुद्धि पर भरोसा करके विचार से काम करना । अपने मन में सार्वजनिक स्नेह का भाव रखना । प्रजा सन्तान का उच्छेद मत करना । अपने सुख चैन की स्वार्थी लालच से गार्हस्थ्य के उत्तम धर्म का बोझ उठाने से जान मत छिपाना ।

यथा नदी नदाः सर्वे समुद्रे यांति संस्थितिं ।

तथैवाश्रमिणः सर्वे गृहस्थे यांति संस्थितिं ॥

यथा वायुं समाश्रित्य वर्तते सर्वजंतवः ।

तथा गृहस्थमाश्रित्य वर्तते सर्व आश्रमाः ॥

यस्मात्त्रयोऽन्याश्रिणः ज्ञानेनाग्नेन चान्वहम् ।

गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज् ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥ ( मनु )

अर्थात्, जैसे सब नद नदी समुद्र ही में आसरा पाते हैं, जैसे सब जोव जन्तु वायु के ही सहारे जाते हैं, वैसे सब आश्रम गृहस्थ के आसरे रहते हैं। अन्य तीन आश्रमवालों को गृहस्थ ही अन्न भी देता है और ज्ञान भी देता है।

हाँ, सब उत्सर्गों के लिये, सब नियमों के लिये, अपवाद होते हैं। विशेष विरोध अवस्था में नैष्ठिक ब्रह्मचर्यादि हो सकता है। और परार्थ के लिये, परोपकार के लिये, निश्चित होकर देश सेवा के लिये, यदि कोई नैष्ठिक, अथवा परिमित काल के लिये, ब्रह्मचर्य का व्रत बढ़ा दे, तो यह उनके और देश के बड़े सौभाग्य की बात है। और देश को ऐसे ब्रह्मचारी ( तथा वान-प्रस्थ ) स्वयंसेवकों की बड़ी आवश्यकता है। पर साधारण धर्म इसी को जानना, अर्थात् विद्याध्ययन से समावृत्त होकर गाहेश्चर्य करना, और अपने त्रिविध ऋण को यत्न पूर्वक चुकाना। माता, पिता, आचार्य रूपी देवताओं ने आपके लिये बड़ा परिश्रम किया है, उनका ऋण आपके ऊपर बहुत है, उसको अपने आगे को पुस्त के लिये वैसा ही परिश्रम करके चुकाना। माता पिता और आचार्य के लिये नम्रता भाव, स्नेह भाव, विनय भाव, अपने मन में सदा बनाये रहना। इससे

आप ही की आगे बहुत रक्षा होगी। मिथ्या अहंकार जनित कलह के दुष्फलों से बचियेगा। हमसे आपसे जो वृद्ध हैं उनका अनादर मत करना। मातृभक्ति विशेष कीजियेगा। शरीर को जन्म देने वाला माता की, तथा जन्मभूमि रूपिणी माता की, जिससे पहिली माता का भरण पोषण हुआ और होता है, तथा उस जन्मभूमि की भी माता स्वयं जन्मरहित सर्व-जगज्जननी, परमात्मा का स्वभाव रूपिणी प्रकृति देवी की, परमपुरुष की प्रकृति की, जिसकी सारा सृष्टि ही सन्तान है, हृदय में भक्ति बनाये रहियेगा।

अजामे हां लोहितकृष्णशुक्लां सर्वाः प्रजा सृजमानां नमामः ।

अर्थात् परमात्मा को जन्मरहित अनादि अनन्तशक्ति त्रिक-मयी, त्रिगुणात्मिका तीन रङ्गवाली, सरस्वती रूपेण श्वेत, काली रूपेण कृष्ण, अरु लक्ष्मी रूपेण रक्त, देवी को, जो सब असंख्य प्रजाओं की जननी है, हम लोग नमस्कार करते हैं।

माता की सात्त्विक भक्ति और वन्दना का यह भाव परम पावन और मनोमलशोधक है। इसीलिये मनु ने कहा है,

उपाध्यायान् दशाचार्यः शताचार्यास्तथा पिता ।

सहस्रं तु पितॄन् माता गौरवेणातिरिच्यते ॥ (मनु)

दस उपाध्यायों से बढ़ कर आचार्य, सौ आचार्यों से बढ़ कर पिता, और सहस्र पिताओं से बढ़ कर माता की गुरुता है।

वृद्ध पितामह भीष्म ने इसका फल थोड़े में कहा है,

जीवतः पितरौ यस्य मातुरङ्गगतौ यथा ।

षष्टिहायनवर्षोऽपि स द्विहायनवचरेत् ॥ (शान्तिपर्व)



तर्कोऽप्रतिष्ठः, श्रुतयो विभिन्ना,

नैका ऋषिर्यस्य वचः प्रमाणा ।

धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां

महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥ ( विदुरनीति )

अर्थात्, तर्क की कहीं प्रतिष्ठिनि, समाप्ति, नहीं, श्रुतियाँ विभिन्न परस्पर विरुद्ध मिलती हैं, एक ही ऋषि नहीं किसी का वचन प्रमाण मान लिया जाय । धर्म का तत्व ( आत्मा के वासस्थान, हृदय की ) गुहा में छिपा है । महाजन ( समूह उस अंतरात्मा से प्रेरित होकर ) जिस पथ से चले वही पथ ठीक है ।

महाजन शब्द का अर्थ कोई तो करते हैं “महांतो जनाः”, “बड़े आदमी”, कोई कहते हैं “महान् जन-समूहः”, अर्थात् “मेजारितो”, बहुततर मत, भूयसीय । बड़े आदमी का अर्थ होता तो नैको ऋषिः न कहते ।

मनु का उपदेश इस विषय में यह है,

एकोऽप वेदविद्धर्मं यं व्यवभ्येद् द्विजोत्तमः ।

स विज्ञेयः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोऽयुतैः ॥ ( मनु )

अर्थात्, सच्चा वेदविन्, ज्ञानी, उत्तमचरित्र वाला द्विज जो निर्णय कर दे उसी को धर्म जानना मानना । यदि दस सहस्र नूखें भी किसी बात को धर्म कहें तो नहीं मानना ।

यह कई बातें विरुद्ध ऐसी जान पड़ती हैं । इनका विरोध परिहार कैसे हो ? इसके विषय में आगे फिर काँगा ।

**चन्देमातरम् और स्वराज्य ।**

आचार्य ने अन्तिम उपदेश में विद्यार्थी को कर्ममार्ग-विषयक अन्तिम बातें कहीं । आजकाल के शब्दों में जिनको

‘डोमेस्टिक ड्यूटीज्’ ‘सोशल ड्यूटीज्’ ‘सिविक एन्ड पोलिटिकल ड्यूटीज्’, ‘ह्यू मनिस्ट ड्यूटीज्’ अर्थात् गृहधर्म, सामाजिक धर्म, राष्ट्रीय धर्म, मानवजाति संबंधी कर्तव्य, आदि कहेंगे, उनका आशय पुराने शब्दों में देव पितृ अतिथि आदि कार्य, और भूति, कुशल, और सर्वोपरि व्यापक शब्द धर्म के नाम से आचार्य ने सूचित किया। और उस “प्रिंसिपल् आफ् लिविङ्ग् लेजिस्लेशन” की भी, जिस जीवत जाग्रत् सिद्धांत के अनुसार नवीन धर्म की परिकल्पना, नवीन धर्म का व्यवसान, आन्धान, होना चाहिये, और जो ही सब राज्यप्रबन्ध का मूल है, सूचना कर दी। “मातृदेवो भव” से ‘वन्देमातरम्’ का सूत्रपात, और “धर्मकामाः यथा वर्तेरंस्तथा वर्तेथाः” इससे ‘स्वराज्य’ के मूलमन्त्र का सूत्रपात, कर दिया।

इसके बाद ब्रह्मचारी घर जाय। पर इतना पठनपाठन भी पर्याप्त नहीं होता। कुछ और बाकी रह जाता है।

तर्कोऽप्रतिष्ठः, श्रुतयो विभिन्नाः।

शास्त्रों में बहुत से विकल्प, और परस्पर विवाद, विरोध, खंडनमंडन, देख पड़ते हैं। नवीनधर्म के परिकल्पन के उपाय के विषय में जो शंका उठती है उनको चर्चा अभी ही की। कौन सच्चे विद्वान्, ज्ञानी, तपस्वी, धर्मकाम हैं, जिन पर विश्वास किया जाय, इसी का निर्णय कैसे हो। महाजनसमूह भी प्रायः वाद विवाद के अनन्तर किसी नेता के दिखाये पथ पर ही चल पड़ता है, उसको भी और उसके नायक को भी पथ निर्णय में किसी हेतु को देखना ही पड़ता है, उस हेतु के उचित-नुचित भाव का निर्णय कैसे हो। इन शंकाओं का समाधान, इन अनंत विकल्पों का समन्वय, कैसे हो?

## आत्मज्ञान की आवश्यकता ।

इसका अन्तिम रहस्य, इसकी परमोपनिषत्, अभी बाकी ही है। ज्ञानकाण्ड के बिना कर्मकाण्ड भी ठीक ठीक नहीं सधता। यह मनु ने फिर फिर कहा है।

ध्यानिकं सर्वमेवैतद् यदेतदभिप्रादितम् ।

न ह्यनध्यात्मवित्कश्चित् क्रियाफलमुपाश्नुते ॥

सैन्यापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च ।

सर्वलोकाधिपत्यं वा वेदशास्त्रविदर्हति ॥

सर्वभूतेषु चात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

समं पश्यन्नात्मयाजी स्वाराज्यमधिगच्छति ॥

(मनु)

अर्थात्—‘एतत्’ ‘इदम्’ ‘यह’ शब्द से जो कुछ कहा जाता है वह सब ‘ध्यानिक’ है, परमात्मा का ध्यानमात्र है, सारा दृश्य जगत् आत्मा के ध्यान से ही कल्पित है। इसलिये अध्यात्मविद्या, आत्मसंबंधी ज्ञान, जिसको नहीं है वह कोई क्रिया ठीक नहीं करेगा, न किसी क्रिया से सफल पावेगा। क्योंकि उसको सद्-उद्देश्यों का ज्ञान नहीं, सच्चे पुरुषार्थों का ज्ञान नहीं, उनकी प्राप्ति के प्रकारों का ज्ञान नहीं, और वह शक्तियों का सत्-प्रयोग नहीं कर सकता। सेनापति का काम, राजा का काम, दण्डनेता न्यायाधीश प्राङ्मूलाक का काम, अथ कि, सर्व संसार के अधिपति का काम भी, करने के योग्य वही है जो अध्यात्मशास्त्र को अच्छी रीति से जानता है। जो सब भूतों में, जीवों में, पदार्थों में, आत्मा को, “मैं” को, चेतना को, और आत्मा में, मैं में, सब को देखता है, और तदनुसार समान

रूप से आत्मा का यज्ञ करता है, सब के साथ यथोचित नीति-युक्त, धर्मयुक्त, व्यवहार करता है, वही स्वराट् की अवस्था को, स्वाराज्य को, आत्मवशता को, स्वाधीनता को, पाता है

छांदोग्य में भी यही कहा है—

“आत्मैवेदं सर्वमिति स वा एष एवं पश्यन्नेवं मन्वान एव विजानन्तात्मरतिरात्मक्रीड आत्ममिथुन आत्मानन्दः स स्वराट् भवति । अथ येऽन्यथाऽतो विदुः अन्यराजानस्ते क्षण्य-लोका भवन्ति, तेषां सर्वेषु लोकेष्यकामचारो भवति ।”

( छांदोग्य उपनिषत् )

अर्थात्—आत्मा ही, “मैं” ही, यह सब कुछ है, क्योंकि बिना “मैं” की चेतना के, बिना देखने वाले के, यह सब दृश्य कुछ भी हो ही नहीं सकता है—ऐसा जो देखता है, मानता है, जानता है, आत्मा में ही मुख पाता है, आत्मा से ही खेलता है, आत्मा को साथी बनाता है, आत्मा से ही आनंद पाता है, वही स्वराट्, अपना राजा, आत्मवश, स्वाधीन, स्वतंत्र होता है । जो इसके विरुद्ध देखते हैं, “मैं” के बड़प्पन को नहीं पहिचानते, आत्मा से, “मैं” से, अतिरिक्त किसी दूसरे को बड़ा समझते हैं, उनके ऊपर दूसरे ही राजा होते हैं, उनके लोक, उनकी सामग्री, पराधीन और क्षीयमाण होती है, किसी लोक में, किसी देश में, इसी भूलोक के विविध खंडों में, तथा भुवः स्वः आदि अन्य लोकों में, वे मनमाने, आदर से, सम्मान से, नहीं घूम फिर सकते ।

**उसी से स्वराज्य का संभव ।**

स्वराट् का भाव स्वराज्य । यह किसी को धोखा न हो कि

स्वराज्य की चर्चा केवल "फल्सफी" की बात है, खयाली पुलाव है, मनोराज्य है, उससे इस दुनिया के काम काज में कोई वास्ता नहीं। ऐसा किसी को धोखा न हो, इस वास्ते मनु ने स्पष्ट कहा कि अध्यात्मशास्त्र को जो नहीं जानता उसकी सब किया निष्फल होती है, और जो जीव वेदशास्त्र अर्थात् अध्यात्मशास्त्र को जानता है वही सेनापत्य, दंडनेतृत्व आदि सब लोकन्यवहार के काम को ठीक ठीक कर सकता है।

### इतिहास से इसकी पुष्टि ।

सेनापतित्व से और अध्यात्मशास्त्र से न्या समन्वय, ऐसी किसी को शंका हो सकती है, तो,

इतिहासपुराणभ्यां वेदं समुपवृहयेत् ।

विमत्यत्पशुताद्वेदो मामयं प्रतरिष्यति ॥

वेद का उपवृहण, विस्तारण, व्याख्यान, संसार के इतिहास पुराण की सहायता से करना चाहिये। वेद का ठीक अर्थ करने का बहुत ज्ञान की आवश्यकता है। अल्प ज्ञान वाले से वेद बहुत डरता है कि यह मेरे अर्थ का अनर्थ करेगा, मेरे सच्चं अर्थ को धोखे में डालेगा, और झूठा अर्थ करके लोक को ठगेंगा।

इस न्याय का अनुकरण करके मनु के श्लोक का उपवृहण महाभारत के इतिहास के अन्तर्गत भगवद्गीता के उपाख्यान से कीजिये। पांडवों की सेना के मुख्य सेनापति अर्जुन नियुक्त किये गये थे, और वे ही, युद्धारम्भ के समय में ही सब सेना को छोड़कर भाग जाना चाहते थे। अध्यात्मशास्त्र से जब उनकी विषाद-प्रसन्न बुद्धि का उद्बोधन हुआ तभी सेनापति के कार्य के

योग्य हुए। नहीं तो यही न कहा जाता कि कहाँ तो लाठी सोंटे की तयारी कहाँ वेदान्त बूकना ?

इस वास्ते गीता में कहा है,

“अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥”

तथा उपनिषदों में,

स ब्रह्मविद्यां सर्वविद्याप्रतिष्ठामथर्वाय व्येष्टपुत्राय प्राह ।

( मुंडक )

अर्थात्, सब विद्याओं में से अध्यात्मविद्या मैं ( आत्मा, श्रेष्ठ ) हूँ। सब विद्याओं की प्रतिष्ठा, नींव, मूल, ब्रह्मविद्या है। राजनीति शास्त्रों में भी, जो प्रत्यक्ष ही व्यवहार के शास्त्र हैं, यही कहा है। राजा को, प्रबन्धकर्ता को, शास्ता को, चार विद्या जाननी चाहिये,

आन्वोक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्च शाश्वती ॥

अर्थात् दर्शनशास्त्र, जिससे आत्मा के स्वरूप का ईक्षण हो, तथा त्रयी वेद जिससे धर्म अधर्म का ज्ञान हो, तथा वार्ता शास्त्र जिससे अर्थ और अनर्थ, धन और दरिद्रता के हेतु, कृषि, गोरक्ष्य, वाणिज्य का पोषण और तिरस्करण आदि, तथा दण्डनीति।

उसमें आन्वोक्षिकी सबसे पहिले है,

आश्रयः सर्वधर्माणामुपायः सर्वकर्मणाम् ।

प्रदीपः सर्वविद्यानां विद्योद्देशे प्रकीर्तिता ॥

( न्याय भाष्य )

यह विद्या सब धर्मों की आश्रय, सब कर्मों की उपाय, सब अन्य विद्याओं के लिये दीपक है, क्योंकि,

आन्वीक्षिक्यात्मविद्या स्याद्दीक्षणात्सुखदुःखयोः ।

ईक्षमाणस्तथा तत्त्वं हर्षशोकौ व्युदस्यति ॥

विना इस विद्या के, संसार का और संसार के व्यवहार का, तथा अन्य शास्त्रों के विरोधपरिहारपूर्वक उपयोगिता के तार-तम्य का और बलाबल का, तत्त्व ठीक नहीं समझ में आता, और उस व्यवहार को ठीक चलाते नहीं बनता । सुख दुःख ही सब व्यवहार के हेतु हैं । उनका सच्चा स्वरूप जानना परमावश्यक है । उसका निरीक्षण पनीक्षण करती है और तत्त्व को, आत्मा के स्वरूप को, बताकर, जीव को सुख और दुःख दोनों के पार तार देती है, और शांत और स्थिर चित्त से सब व्यवहार करने को शक्ति देती है, इसीसे इसका नाम आन्वीक्षिकी है ।

अकामस्य क्रिया काचित् दृश्यते नेह कर्हिचित् ।

काम्यो हि वेदाधिगमः कर्मयोगश्च वैदिकः ॥ ( मनु )

अर्थात्, जो निष्काम है वह निष्क्रिय है, कामरहित जीव की कोई क्रिया देखने में नहीं आती । वेद का पढ़ना पढ़ाना और वैदिक कर्म—सब हो काम से प्रेरित है ।

सुख दुःख का साक्षात् सम्बन्ध काम क्रोध से है । सुखानुशयी रागः, दुःखानुशयी द्वेषः । सुख के पीछे राग चलता है, दुःख के पीछे द्वेष । इन राग द्वेष काम क्रोध के उचित प्रयोग से व्यवहार बनता है, अनुचित से विगड़ता है,

धर्माविरुद्धो भूतानां कामोऽस्मि भरतर्षभ । ( गीता )

अर्थात्, धर्म से अविरुद्ध काम भी मैं ही हूँ ।

और,

कामात्मता न प्रशस्ता न चैवेहास्त्यकामता ।

( मनु ) इत्यादि ।

अर्थात् कामात्मा, काममय, काम के वशीभूत होजाना तो अच्छा नहीं, पर सर्वथा काम रहित होना भी इस लोक में संभव नहीं । और इस काम क्रोध का नियमन, नियंत्रण, आत्मदमन, आत्मनिग्रह, बिना आत्मज्ञान के ठीक ठीक नहीं बनता । ऐसे आत्मज्ञान और आत्मनिग्रह के बिना कलह अनन्त होते हैं । किसी बात पर निर्णय निश्चय नहीं होता । परस्पर विश्वास नहीं पैदा होता । पदे पदे विवाद होते हैं । आदमी आदमी का साथ नहीं निभता । कोई भी “आर्गेनिजेशन”, संप्रथन, व्यूहन, नहीं होने पाता, अथवा यदि उसका आभास मिथ्या कारणों से हो भी जाता है तो सच्ची सूत्रात्मा के अभाव से थोड़े ही समय में भंग हो जाता है ।

इन हेतुओं से भारतवर्ष में इस अध्यात्म शास्त्र को प्रथम स्थान दिया है, और सांसारिक व्यवहार का परमोपकारी कहा है । दूसरे देशों में इसको प्रायः ठाले समय का खेल समझा है, यद्यपि वहां भी विचारशील, शांतप्रकृति, लोकहितैषी, अक्षुद्र और अनुदंड वृद्ध, “स्पिरितुएलिटी” अर्थात् अध्यात्मभाव को ही, स्थिर सांसारिक अभ्युदय का हेतु समझते हैं । यह एक भारी विशेष दूसरे देशों से इस देश की प्राचीन सभ्यता का है । इसी विशेष के कारण इस प्राचीन शालीनता में इतना “सामान्य”, सत्तासामान्य, इतनी व्यापकता है, कि यह सर्वलोकसंग्राहक, सर्वविरोधपरिहारक, सर्वसमन्वय करनेवाली रही, और फिर भी हो सकती है, यदि हम लोगों से इसका समुचित पुनरुज्जीवन करते बन पड़े ।



छांदोग्य में कहा है, श्वेतकेतु बारह वर्ष की उमर से चौबीस वर्ष की उमर तक गुरुकुल में रहकर बहुतसी विद्या सीखकर अपने पिता आरुणि दशलक के पास अपने को बड़ा पंडित समझते हुए वापस आये।

सर्वान् वेदानधीत्य महामता अनुचानमानो स्तब्ध एयाय ।

आज काल के पच्छिम के शब्द में “इलेट्, स्वेल्ड् हेडेड्, नो-आल, स्टिफ् थिथ् प्राइड्” कहेंगे। जीवन में शरीर में बल का, बुद्धि में स्फूर्ति का, विकास होना, और इस हेतु से किंचित् अहंकार की भी वृद्धि होना, स्वभाविक ही है। श्वेतकेतु का कोई दोष नहीं। पर पिता का भी कर्तव्य था कि परमावश्यक परिशिष्ट शिक्षा दे। इसलिये उन्होंने पुत्र से पूछा, सब तो आपने पढ़ा, पर वह जाना या नहीं जिस एक के जानने से और सब वस्तु जानी जाती है ? पुत्र ने कहा नहीं। तब पिता ने उनको आत्मा का उपदेश किया, जिससे सच्चा स्वाराज्य सिद्ध होता है। अन्य सब कुछ जाना, पर जानने वाले ही को न जाना, अपने ही को न जाना, तो क्या जाना ? ईसामसीह ने भी कहा है, सब कुछ पावें और अपने को खो दे, तो क्या पाया ?

ऐसे ही नारद सनत्कुमार के पास गये। सनत्कुमार ने पूछा क्या पढ़ा ? कहा,

ऋग्वेदं भगवोऽभ्येमि, यजुर्वेदं, सामवेदं, अथर्वणं  
चतुर्थं, इतिहासपुराणं पंचमं वेदानां वेदं । इत्यादि;

( छांदोग्य )

चारों वेद और इतिहास पुराण रूपी पंचम वेद सब मैंने पढ़ा, पर मैंने आत्मा को नहीं जाना, केवल वाग्विलास को जाना,

और आप ऐसे वृद्धों से सुना है कि “तरति शोकमात्मवित्”, जो आत्मा को जानता है वह शोक के पार तर जाता है, सो आत्मा को आप मुझे बताइये। तब सनत्कुमार ने उपदेश किया। इस प्रकार की कथा पुनः पुनः उपनिषदों और पुराणों में कही है। मैत्रेयी ने याज्ञवल्क्य से, नचिकेता ने यम से, राम ने वसिष्ठ से, ऐसे ही प्रश्न किये। रानी मदालसा ने अपने पुत्र राजा अलर्क को यही समझाया। क्योंकि और सब ज्ञानों की भी प्रतिष्ठा नहीं होती, नींव नहीं बंधती, उनका परस्पर संबंध, उनका परस्पर बलाबल, उनका यथास्थान उपयोग, उनका हृदय, उनका मूल तत्व, उनका मर्म, समझ में नहीं आता, जबतक यह आत्मज्ञान नहीं होता। आत्मा के ही लिये तो, मेरे ही लिये तो, सब शास्त्र हैं, मैं तो शास्त्रों के लिये नहीं। फिर जब मैं को न जाना तो शास्त्रों को जान के क्या होगा ?

जिसने अपने को नहीं जाना कि मनुष्य क्या वस्तु है, जीना मरना, सुख दुःख, काम क्रोध, हर्ष शोक, क्या चीज है, जिसने यह नहीं जाना कि हम क्या हैं, कहाँ से आये, किसलिये आये, कहाँ जायँगे, जीने का क्या फल है, मेरा और दूसरे जीवों का क्या सम्बन्ध है, परस्पर क्या कर्तव्य है, पुरुष क्या है, पुरुषार्थ क्या है—जिसने अपने को ही नहीं पहचाना वह दूसरों को क्या जानेगा ? जिसने अपना रास्ता ठीक नहीं समझा वह दूसरों को कैसे ठीक रास्ते पर चला सकता है ? जीवन का अर्थ ही जिसको नहीं मालूम वह दूसरों की जिंदगी को कैसे सुधार सकेगा ? वह क्या गृहराज्य का, क्या देशराज्य का, क्या परराज्य का, क्या स्वराज्य का प्रबन्ध करेगा ? मनुष्यों के

काम काज जीवन मरण का प्रबन्ध करने के लिये तो मनुष्यों की प्रकृति और मनुष्यों के पुरुष अर्थात् अंतरात्मा का ज्ञान होना चाहिये न ? फिर जिसको यह ज्ञान नहीं, जिसको अध्यात्म विद्या नहीं, वह कैसे एक छोटी गिरस्ती का अथवा एक बड़े राज का काज ठीक चला सकता है ? 'स्व' किसको कहते हैं यही जिसको मालूम नहीं, 'राज' का क्या सच्चा अर्थ और स्वरूप है इसका जिसको ज्ञान नहीं, वह 'स्वराज' 'स्वराज' पुकार कर काम बनावेगा नहीं किन्तु अधिक बिगाड़ेगा ही ।

इसलिये इस देश की प्राचीन शिष्टता में आत्मज्ञान का बहुत प्रचार रहा । और कुछ लोगों का यह विश्वास है कि इसी वचे खुचे आत्मज्ञान के बल से ही यह शिष्टता, एक ओर दम्भ और दूसरे ओर अंध श्रद्धा और मूर्खता से नितांत जर्जर होकर भी, अबतक यथा-कथंचित् जीवित है । क्योंकि इसमें उस आध्यात्मशास्त्र की लोक-संग्रह करनेवाली, सच्चे "को-आपरेशन" अर्थात् सहयोग, सहकारिता, "संभूयसमुत्थान" की, शक्ति है, और जहाँ इस शास्त्र की छाया नहीं है वहाँ लोकविग्रह की, अन्धाधुंध "कांस्पिटिशन" और प्रतिद्वंद्विता, प्रतिस्पर्धा, परस्पर संमर्द, संघर्ष, और द्रोह की ही शक्ति अधिक होती है ।

### शंका-समाधान ।

कुछ लोगों को ऐसी शंका दहाँ हो सकती है कि मनुष्य के चार पुरुषार्थ हैं—धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष । इनके साधन चार शास्त्र हैं, धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, और मोक्ष-शास्त्र । तीन अर्थ और तीन शास्त्र सांसारिक व्यावहारिक

अभ्युदय सम्बन्धी हैं। चौथा अर्थ और शास्त्र तो संसारत्याग सम्बन्धी है, इसका अनुशीलन परिशीलन चौथेपन में, संन्यासावस्था में ही होता चाहिये। अध्यात्मविद्या, आत्मज्ञान, मोक्षशास्त्र का ब्रह्मचर्यावस्था ही में कैसे सम्भव होसकता है ?

इसका समाधान यह है कि विदेह मोक्ष के साक्षात् साधन के उपाय संन्यासावस्था में भले ही बरतना चाहिये। पर मोक्षशास्त्र अर्थात् अध्यात्मशास्त्र वा ब्रह्मविद्या के मूलतत्त्व तो अन्य शास्त्रों के अनन्तर प्रथमावस्था में ही यथासम्भव जान लेना चाहिये। अभी जो उपनिषदों और पुराणों की कथा कही उनमें इस ज्ञान के प्रष्टाओं और श्रोताओं का वयस् नवीन ही है, वृद्ध नहीं। उपदेष्टा अवश्य वृद्ध हैं।

प्रत्युत मन्वादि में यह सूचना है कि यदि इस ओर प्रथम-वयस् में यत्न न किया जाय तो पीछे इस ज्ञान का मिलना कठिन हो जाता है। इस प्रत्यक्चेतना के अधिगम को, अपने मन में क्या विकार हो रहे हैं उनकी जांच करने की इस शक्ति के लाभ को, ही द्वितीय जन्म कहते हैं। और यह गायत्रीमंत्र के श्रवण, और उसके अर्थ का ध्यान, आवाहन, मनन, निदिध्यासन, करने से होता है। इसी से गायत्री को ही सावित्री अर्थात् जन्माने वाली, नया जन्म देने वाली कहते हैं। और भी कारण इम नाम के हैं, पर यह एक मुख्य हेतु है।

आपोऽशाद् ब्राह्मणस्य सावित्री नातिवर्तते ।

आद्वाविशात् क्षत्रवन्धोराचतुर्विंशतेर्विशः ॥

तत्र यद् ब्रह्मजन्मास्य मौञ्जीवन्धनचिहितम् ।

तत्रास्य माता सावित्री पिता त्वाचार्य उच्यते ॥ ( मनु )

जैसे शरीर की व्यवस्था है वैसे ही बुद्धि की। जो पूर्ति के काम, घुड़सवारी, तैरना, निशानाबाजी, मल्लविद्या, नट की कसरत, प्राणायाम, योगासन, योगमुद्रा, छोटी उमर में आरम्भ कर ली जाती हैं, वे ही पीछे अच्छी तरह मनुष्य को आती हैं। शरीर के लोच की अवस्था बीत जाने के बाद फिर उनका सोखना कठिन हो जाता है। वैसे ही अन्तर्मुख प्रत्यक्चेतन, होकर विचार करने की शक्ति यदि क्रमशः कोमल उपायों से बाल्यकाल और यौवनावस्था में न जगायी जाय, तो पीछे, उमर बढ़ जाने पर और वहिर्मुखवृत्ति दृढ़ हो जाने पर, वह अन्तर्मुखवृत्ति मिलना, वह प्रत्यक्चेतना का अभिगम, दुष्कर हो जाता है। और जिसकी ज्ञानमाहिणी बुद्धि अधिक तीक्ष्ण होगी उसकी यह शक्ति जल्दी लुप्त भी हो जायगी। प्रसिद्ध है कि तीव्र बुद्धिवाले बालकों और युवाओं के बिगड़ जाने का संभव भी अधिक होता है। शक्ति यदि अपने उचित काम में न लायी जायगी तो अकर्मकृत् और निश्चल तो रहेगी नहीं, किसी अनुचित ओर लग जायगी। इसलिये जिस ब्रह्मचारी में सत्त्व की मात्रा अधिक है, जो ज्ञानप्रधान जीव है, जो इस हेतु ब्राह्मण कहलाता है, जिसका सम्बन्ध शाब्दब्रह्म से और परब्रह्म से अधिक निकट है, उस युवा का संस्कार देर से देर सोलहवें वर्ष के पहिले हो जाना चाहिये, नहीं तो बिगड़कर “ब्रह्मराक्षस”, “ब्रह्मपिशाच” आदि हो जाने का भय है। एवं रजःप्रधान क्रियाशील त्रिगुणप्रकृति के युवा का बारहसवें वर्ष के पहिले, एवं जो तमःप्रधान द्रव्यसंग्रहेच्छाशील ईश्वरार्थी वैश्य-प्रकृतिक युवा है उसका चौबीसवें वर्ष के पहिले। जो अनुदबुद्ध-

बुद्धि हैं, जिनमें इन तीनों में से किसी एक गुण के विशेष अभिव्यञ्जन का इस जन्म में सम्भव नहीं है, और इस कारण “शुचा द्रवतीति” शूद्र कहलाते हैं, थोड़ी बात पर भी बहुत भय और शोक में, क्षोभ में, पड़ जाते हैं, उनके लिये यह संस्कार असम्भव है, और इसी वास्ते “न शूद्रे पातकं किञ्चित्” कहा है।

शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च ।

दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम् ॥

अर्थात्, जो मूढ़ हैं, मोहग्रस्त हैं, उनके मन में दिन दिन सहस्रों शोक और सैकड़ों भय पैठा करते हैं, वे ही शूद्र कहलाने के योग्य हैं, जो आत्मज्ञ हैं, आत्मवान् हैं, सद्सद्विवेकिनी बुद्धि: पंडा-वाले पंडित हैं, धीर हैं, गंभीर हैं, उनको ऐसे क्षोभ नहीं होते। पातक का अर्थ वह काम जो करनेवाले को मानमर्यादा से नीचे पतन करावे, गिरावे। बालबुद्धि शूद्र को मानमर्यादा नहीं, पातक नहीं; उसका दंड शिक्षारूप है।

ऐसे हेतुओं से आत्मविद्या का बीजारोपण प्रथमावस्था ही में कर देना आवश्यक समझा जाता था। और सारे देश में सच्चे ब्रह्मवित् मनुष्यों की संख्या इतनी पर्याप्त रखी जाती थी कि उनके शान्तिसाधक विरोधवाधक प्रभाव से लोकसंग्रह का भाव सदा अधिक मात्रा से समाज में बना रहता था।

यदि इसमें फिर भी सन्देह बाकी रहे कि यह अध्यात्मज्ञान प्रथमावस्था के अनुरूप नहीं है तो मनु के इस श्लोक पर ध्यान करना चाहिये।

उपनीय गुरुः शिष्यं शिष्येच्छौचमादितः ।

आचारमग्निकार्यं च सन्ध्योपासनमेव च ॥ (मनु)

“उपनयन के अनंतर गुरु का पहिला कर्तव्य यह है कि शिष्य को शौच सिखावै, तथा आचार, तथा अग्निकार्य, तथा सन्ध्योपासन ।”

अब आप विचारिये कि यह शौच जो अक्षरारम्भ से भी पहिले बालक को सिखाया जाता है उसी का पर्यवसान योग में होता है । उसकी पराकाष्ठा है “शौचात्स्वांगजुगुप्सा परैर-संसर्गः”, अर्थात् शौच की वृद्धि बढ़ने से क्रमशः हाड़-मांस मल-मूत्र के बने अपने शरीर से घृणा होने लगती है और दूसरों से भी बराब बढ़ता है ।

सदाचार की ही पराकाष्ठा योगोक्त यमनियमादि हैं ।

अग्निकार्य, सहज में साधारण पार्थिव आग जलाने, आग बुझाने, की तर्कीब से लेकर वहाँ तक व्याप्त है जब अन्तसमय परलोकोन्मुख जीव दिव्य अग्नि से कहता है,

अग्ने नय सुमथा रायेऽस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् ।  
युयोध्यस्मज्जुहुराणमेतो भूयिष्ठां ते नम उक्तिं विधेम ॥

( ईश उप० )

“हे अग्ने ( अग्ने नयति ) आगे ले चलनेवाले !, सब उत्तम ज्ञानों के जाननेवाले ! हमारे पापों को जलाकर हमको अच्छे मार्ग से उत्तम लोक को ले चलिये, हम आपको नमस्कार करते हैं ।”

और—

एह्येहीति तमाहुतयः सुवर्चसः

सूर्यस्य रश्मिभिर्यजमानं वहन्ति ।

प्रियां वाचमभिवदंत्योऽचंयंत्यः :

एष वः पुण्यः सुकृतो ब्रह्मलोकः ॥ ( मुंडक उप० )

अर्थात्, वे चमकीली अग्नि की आहुतियाँ यजमान को द्युस्थानी अग्नि अर्थात् सूर्य की किरणों के रास्ते से उत्तम लोकों को ले जाती हैं और मौठी बोली से उससे कहती हैं कि आइये, आइये, यह आपके पुण्य से प्राप्त पुण्यमय ब्रह्मलोक है ।

सन्ध्योपासन का तो स्पष्ट ही पर्यवसान योगसमाधि में होता है ।

निष्कर्ष यह है कि जो कुछ आगे पूर्णरूप से साधना है उसका बीजारोपण प्रथमावस्था में उचित ही है ।

### समन्वयात्मक आध्यात्मिक मानवधर्म ।

इस न्याय से अध्यात्मशास्त्र का प्रचार पुरा काल में बहुतायत से किया गया, और सब आर्य शालीनता, आर्य सभ्यता, ब्राह्म शिष्टता, वैदिक समयाचार, बौद्ध पद्धति, “आर्यन् सिविलिजेशन,” “हिंदू की तहजीब”, इसकी नींव पर खड़ी की गयी, और लोक का संग्रह, “सोसाइजटी” का “आर्गेनिजेशन”, ऐसा किया गया कि सबको, सब जीवों को, और सब आचारों और विचारों को, अपने अपने गुण कर्मानुसार उसमें स्थान मिल सकता और मिला है । इस समय आप लोगों से इस विषय की चर्चा इस वास्ते की जाती है कि अब आप विद्यार्थी अवस्था को छोड़कर गार्हस्थ्य करने जा रहे हो, और आपको इस लोकसंग्रह, समाजनिर्माण, ( सोशल रीकन्स्ट्रक्शन, सोशल रिफार्म, पोलिटिकल रिफार्म ) आदि कार्य



में अवश्य परिश्रम करना होगा। तो आपको यह विदित रहना चाहिये कि ज्ञान का, वेद का, जो अन्तिम चरम और परम भाग वेदान्त अर्थात् आत्मविद्या है, उससे कैसे लोकसंग्रह में सहायता मिलती है।

प्रायः दस चारह वर्ष हुए एक अखबार ने यह प्रश्न निकाला था कि हिन्दू किसको कहते हैं, हिन्दुत्व का क्या विशेषक व्यावर्तक लक्षण है, किस आचार विचार वाले मनुष्य को हिन्दू कहना चाहिये। और इस प्रश्न को बहुत से जाने नाने हिन्दुओं के पास भेजकर उत्तर मँगवाये और उनको छपा। कोई एक भी अव्यभिचारी विशेषक व्यावर्तक व्यासक आचार या विचार नहीं हो स्थिर हुआ। जो अपने को हिन्दू कहे वही हिन्दू, इतना ही सिद्ध हुआ।

जो लोग इस दशा को केवल दोषज्ञ दृष्टि से देखते हैं वे तो इसको दुर्दशा समझते हैं। जो केवल गुणज्ञ दृष्टि से देखते हैं वे इसको सुदशा जानते हैं। जो उभय दृष्टि से देखते हैं वे विवेक करना चाहते हैं कि इसमें कितना अंश सुदशा का है और कितना अंश दुर्दशा का है।

निष्कर्ष यह है कि जैसे मनुष्य के शरीर में बहुत विभिन्न कर्म, धर्म, रूप, आकार के अवयव हैं, पर जब तक जीवात्मा उन सबका संग्रह किये रहता है, तब तक वे सब अत्यंत भिन्न होते हुए भी मिलकर एक ही शरीर कहलाते हैं। पर जब वह सूत्रात्मा हट जाता है तब उनके आपस में तरह तरह के विकार और विरोध पैदा हो जाते हैं, और शरीर मृत होकर उसकी एकता नष्ट हो जाती है, और सब

अवयव छिन्न भिन्न हो जाते हैं, और सङ्गल जाते हैं। जैसे माला के दाने सूत्र से बँधे रहते हैं, और शोभा देते हैं, पर उसके टूटने पर बिखर जाते हैं। वैसा ही आत्मवत्ता का, बुद्धिमत्ता का, आत्मज्ञ बुद्धि का, और विविध आचार विचारों का है। जब तक आत्मज्ञान और आत्मज्ञान-धान् जन विविध आचार विचारों को और विविध-आचार-विचारवान् जनों को, अपने साथ, और एक दूसरे के साथ, बाँधे रहते हैं, तब तक वे सब एक एक अपनी हृद के अन्दर अपना अपना कर्म धर्म करते रहते हैं, और समाज शरीर के शोभा सौंदर्य बल आदि की वृद्धि होती रहती है। पर जब ऐसा नहीं होता तब वे एक दूसरे से कलह करके मर मिटते हैं।

इसी लिये मनु ने कहा है,

सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम् ।

तद्ब्रह्म प्रथमं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः ॥

अर्थात्, सब कर्मों, धर्मों, ज्ञानों से अधिक अत्यन्त श्रेयस्कर आत्मज्ञान है, क्योंकि अमरत्व उसी से मिलता है।

आत्मा हो में तो सब कुछ है, इसलिये आत्मज्ञान हो से, सब भिन्न अथवा विरुद्ध भी व्यक्तियों और धर्मों और वस्तुओं का, समन्वय हो सकता है। इसी का अनुवाद याज्ञवल्क्य ने भी किया है,

इज्याचारः सा हिंसा दानस्वाध्यायकर्मणाम् ।

अयं तु परमो धर्मो यद् योगेनात्मदर्शनम् ॥

अर्थात्, यज्ञ, आचार, दम, अहिंसा, दान, स्वाध्याय आदि सब कर्मों का अन्तिम लक्ष्य, सबसे बड़ा धर्म यह है कि योग करके आत्मा को देखै पहिचानै ।

ऐसे आत्मज्ञानवान् मनुष्य को यह समझ हो जाती है कि कौन आदमी किस काम के योग्य है, और वह सबका यथा-स्थान प्रयोग करके सबसे यथोचित काम ले सक्ता है । जैसा मत्स्य पुराण में कहा है,

नामंत्रमक्षरं किञ्चिन्त च द्रव्यमनांपथम् ।

नायोग्यः पुरुषः कश्चिन् प्रयोक्तुं व तु दुर्लभः ॥

अर्थात्, कोई अक्षर नहीं जिसमें कोई विशेष मंत्रशक्ति नहीं, कोई द्रव्य नहीं जिसमें विशेष औपधशक्ति नहीं, कोई पुरुष नहीं जो सर्वथा अयोग्य ही हो । पर उसकी विशेष शक्ति और योग्यता को पहिचान कर काम लेने वाला ही दुर्लभ है ।

इस आत्मज्ञान पर प्रतिष्ठित सनातन, बौद्ध, आर्य, वैदिक, मानव धर्म ने जो लोकसंग्रह किया है उसके कुछ नमूने देखिये ।

### समन्वय का मुख्य उपाय ।

विचार के विषय में, यह प्रसिद्ध है कि सब प्रकार के आस्तिक दर्शन और सब प्रकार के नास्तिक दर्शन इस वेदवेदांग रूपी ज्ञानसागर में सम हैं । जब यह सिद्धांत है कि परमात्मा को, परमेश्वर को, चेतना में, उसीकी इच्छा से, सब कुछ है, तो इन विविध विचारों को भी उसीने जगत् में स्थान दिया है, यह भी निश्चयेन होगा ।

ब्रह्म... सर्वमावृत्त्य तिष्ठति ।

ब्रह्मैव सर्वाणि नामानि सर्वाणि रूपाणि सर्वाणि कर्माणिविभर्ति ।

सोऽयमात्मा सर्वानुभूः । ( उपनिषत् )

अर्थात् सब पदार्थों को घेर कर, लपेट कर, ब्रह्म बैठा है ।  
सब नाम, सब काम, सब रूप, उसी एक ब्रह्म के, ही के, “मैं” हैं ।  
वह यह आत्मा “मैं” सब अनुभवों का अनुभव करने वाला है ।  
( मुसलमानों के कुरान में भी ठीक यही बातें कही हैं, ‘अल्लाहो  
विकुल्ले शयीन् मुहीत्’ “लाहुल् अस्मा उल्हुसना,” “वसेआ  
रब्बोना कुल्ले शयीन् इस्मा ।” )

पुराणों में भी कहा है,

स सर्वधीवृत्यनुभूतसर्वः ।

श्रद्धत्स्वाननुभूतोऽर्थो न मनः स्पन्दुर्नहि ।

( भागवत )

सोऽयमात्मा सर्वविरुद्धधर्माणामाश्रयः ।

द्वन्द्वमयोऽयं संसारः । इत्यादि ।

तो इन विरुद्ध धर्मों और विचारों का समन्वय कैसे हो ?  
इस समन्वय के मूल सूत्र रूप ये वाक्य हैं,

अधिकारिभेदाद् धर्मभेदः ।

देशकालनिमित्तानाम् भेदधर्मो विभिद्यते ।

प्रस्थानभेदाद् दर्शनभेदः ।

स एव धर्मः सोऽधर्मस्तं तं प्रति नरं भवेत् ।

पात्रकर्मविशेषेण देशकालावबोध्य च ॥

( म० भा०, शांति, अ० ३१४ )

न धर्मः परिपाठेन शक्यो भारत वेदितुम् ।

अन्यो धर्मः समस्थस्य विपमस्थस्य चापरः ॥

(म० भा० शा० अ० २६६)

यस्मिन् देशे काले निमित्ते च यो धर्मोऽनुष्ठायते  
स एव देशकालनिमित्तांतरेऽधर्मो भवति ॥

(शांकर-शारीरक भाष्य, ३. १. २५.)

अर्थात्, अधिकारी के भेद से धर्म में भेद होता है । देश, काल, निमित्त के भेद से धर्म में भेद होता है । जिस स्थान पर खड़े होकर देखते हैं उस स्थान के बदलने से दर्शन, अर्थात् दृश्य का रूप, बदल जाता है । जो ही एक देश काल पात्र निमित्त और कर्म के विरोध से एक आदमी के लिये धर्म है वही दूसरे आदमी के लिये दूसरे देश काल पात्रता निमित्त और कर्म के विरोध से अन्ध धर्म होता है । केवल एक दो ग्रंथ पढ़ लेने से धर्म का पता नहीं लगाता, अच्छी अवस्था का धर्म दूसरा और विपरीत अवस्था का धर्म दूसरा होता है ।

**उपासनाओं का समन्वय ।**

बच्चों को मिट्टी का खिलौना ही अच्छा लगेगा । उनको रेखागणित और बीजगणित पढ़ाने का यत्न करना व्यर्थ है ।

यही दशा मतों को, सम्प्रदायों को, पन्थों की है । “सुगडे सुगडे मतिर्हिन्ता ।” “मिन्नरुचिर्हि लोकः ।” इत्यादि ।

जब बचपन बीत जायगा तब मिट्टी के खिलौने आप ही छूट जायेंगे, और दूसरे प्रकार के खिलौनों में मन लग जायगा ।

अप्सु देवा मनुष्याणां दिवि देवा मतीपिणाम् ।

बालानां काष्ठलोष्टेषु बुधस्यात्मनि देवता ॥

उत्तमा सहजावस्था द्वितीया ध्यानधारणा ।

तृतीया प्रतिमापूजा होम यात्रा चतुर्थिका ॥ इत्यादि ।

अर्थात्, बालकों के देवता काष्ठ पत्थर में, साधारण मनुष्यों के जल में, मनीषी विद्वानों के आकाश में हैं। बुध का, बोधवाले का, ज्ञानवान् का देव आत्मा ही है। सहज अवस्था, अर्थात् सब दृश्य संसार को ही परमात्मा का स्वरूप जानना, यह उत्तम कोटि है। विशेष विशेष ध्यान धारणा करना, यह उससे नाँची दूसरी कोटि है। प्रतिमाओं की पूजा तीसरी कोटि है। होम और यात्रा चौथी है।

बालबुद्धि जीव, जिनकी बुद्धि सर्गया बहिर्मुख है, जो इन्द्रियग्राह्य आकार ही का ग्रहण कर सकते हैं, वे अपने मन का सन्तोष काष्ठ लोष्ठ की प्रतिमा से ही करें। यह बहिर्मुख माया-रोग मनुष्य का ऐसा बड़ा दुआ है कि सुसलमान धर्म में भी, यद्यपि वह अपने को बड़ा भारी बुद्धिशाली यानी मूर्ति तोड़ने वाला कहता है, लोग देवालयों को तोड़कर मकबरे और कब्र बनाते और पूजते हैं। किर्ती उर्दू शायर ने ही कहा है “जिंद-गाहे तोड़ करके मुद्गंघाहें भर दिया”। इसी बहिर्मुख माया का वर्णन उपनिषदों ने किया है।

परां चि खानि व्यवृणुस्वयंभूः

तस्मान् पराङ् पश्यति नान्तरात्मन ।

कश्चिद्द्वारः प्रत्यगात्मानमैक्ष-

दावृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् ॥ (कठोपनिषत्)

अर्थात्, स्वयंभू ने, ब्रह्मा (सृष्ट्युन्मुख रजः प्रधान महत्तत्त्व, बुद्धितत्त्व, ने) सब इंद्रियों को, छिद्रों को, बाहर की ओर खोला, छेद कर के निकाला। इस लिये जीव बाहर की वस्तु देखता है, भीतर अपने को नहीं देखता। कोई कोई धीर विरक्त

जीव, संसार की दौड़ धूप आवागमन और मृत्यु से बच कर, विश्राम और अमरत्व को चाह कर, आंग्र भीतर फेरता है और प्रत्यगात्मा को देखता है ।

पर, हां, उन बालकों के जो स्नहारे वृद्ध बुजुर्ग हैं, उनको यह फिक्र रखनी चाहिये कि बीच बीच में मिट्टी के खिलौनों के खेल के साथ साथ कुछ अक्षरज्ञान भी दिलाते जायें, कुछ पुस्तकों का शौक पैदा कराने का बल भी करते रहें । यह न चाहें कि लड़के मदा खिलौनों में ही खुश रहें, मूर्ख बने रहें, पोथी पत्रा कभी न छूएं, और हम उनका हमें ता येवकूक रखकर अपना शुलाम बनाये रहें ।

और भी, यदि ये वृद्ध सात्विक बुद्धिवाले और लोक-हितैषी हों तो इस खिलौनापूजा को भी बहुत शिक्षाप्रद, उत्तमसात्विकभाववर्द्धक, कलावर्द्धक, शिल्पवर्द्धक, शास्त्रप्रवर्त्तक बना सकते हैं । सुन्दर मन्दिरों से ग्राम की, नगर की, शोभा सौंदर्य बढ़ा सकते हैं, और उनसे पाठशाला, चिकित्सालय, पुष्पवाटिका, उद्यान, चित्रशाला, संगीतादिविविधकलागृह, सार्वजनिक सभामंडप, सम्मेलनस्थान व्याख्यानशाला, आदि का काम ले सकते हैं । योग साधनादि में भी ये मन्दिर सौदी का काम दे सकते हैं । क्योंकि

तच्छ्रूयतामनाधारा धारणा नोपपद्यते ।

अर्थात् ध्यान धारणा प्रायः किसी मूर्त विषय के बिना नहीं सधती ।

और भी तरह तरह के उत्तम वैज्ञानिकशास्त्रानुकूल, आधिदैविक शास्त्रसम्मत आधिभौतिकशास्त्रसम्मत, काम लिये जा सकते हैं ।

पर जब उनके रखवारे अपने कर्तव्यपालन में चूके, स्वयं शास्त्रों से विमुख, सच्ची विद्या से शून्य, दुष्ट वासनाओं में मग्न हो गये और मन्दिरों को अपनी निजी जायदाद और दूकान बना डाला, तथा सरलहृदय उपासकों की बुद्धि को दिन दिन अधिकाधिक मूढ़ और कुण्ठित करने लगे, और झाड़ फूंक, टोना टोटका, जन्तर मन्तर, “भभूत” ( विभूति-भस्म ), फूँके थूँके पानी आदि में ही उनकी बुद्धि अटकाकर, और उनको हर तरह से बेवकूफ बनाकर, उनसे रुपया पैसा ठगकर, अपने ऐश आराम और वदमाशी पर खर्च करने लगे, तब आवश्यक हुआ कि इसका प्रतिरोध किया जाय । अन्यथा, “द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे, मूर्तं चैवामूर्तं च” ( उपनिषद् ), यह याद रखते हुए, और यह समझते हुए कि सारा साकार जगत् ही उस जगदात्मा का रूप है, जनता को क्रमशः इस मूर्तरूप से अमूर्तरूप की ओर ले जाना उचित ही है, और मूर्तियों की और मूर्ति पूजा की आत्यंतिक निंदा करना अनुचित ही है ।

दूसरे दर्जे की बुद्धि के लिये जलमय तीर्थ, सरिता, सरोवर आदि की अनुज्ञा दी गयी । अदृष्ट फल वे हैं जिनसे सूक्ष्म शरीर, मनोमय अथवा विज्ञानमय कोष, अर्थात् अन्तःकरण, मन, बुद्धि, अहंकार, का संस्कार हो । दृष्ट फल वे हैं जिनका प्रभाव स्थूल शरीर पर पड़ता है । इन तीर्थों में भ्रमण करने से, देशा-टन के जो शिक्षाप्रद, बुद्धि की उदारता बढ़ानेवाले, संकोच हटानेवाले, फल हो सकते हैं, वे होना चाहिये । यदि तीर्थरक्षक और पुजारी और मिलमंगे लोग कौआरोड़ करके यात्रियों की जान आपत्ति में न डाल दें, और तीर्थों के जलों में फल, फूल,



पत्ता, कच्चा और पका अन्न डलवा डलवाकर पानी को सड़ाकर धिन्नाटा न कर डालें। स्वयं पुराणों ने कहा है,

अत्युग्रभूरिकर्माणो नास्तिका रौरवा जनाः ।

तेऽपि तिष्ठन्ति तीर्थेषु तीर्थसारस्ततो गतः ॥

( भागवत माहात्म्य )

तीर्थ स्थानों का और यात्राओं का दृष्ट फल भी शरीर की स्वच्छता, दृढ़ता, शीतोष्णसहिष्णुता, आदि होने चाहिये। पर जब तीर्थों का पानी इस तरह गन्दा किया जाय तो शरीर में सफाई की जगह बीमारी ही आवेगी। हाल में मुझे एक ऐसे स्थान पर जाने का अवसर हुआ। सुन्दर पुराना मंदिर और सुहावना तालाव बना था। पर मन्दिर के पुराने अतिसुन्दर नकाशीदार पत्थर के छज्जे से नये अति कुरूप बेमेल टीन के सायवान लटकाये थे, और पुजारी लोगों ने अपने रहने के लुबीते के लिये मंदिर की दीवारों के सहारे मिट्टी की दीवारें और खपरैल डालकर मंदिर को नितान्त नेत्रपीड़क कर दिया था। तालाव की मछलियाँ पंडे लोग बँचकर रुपया अपने खर्च में लाते थे, इस वजह से काई मर रही थी, और उसमें हर तरह की पानी को खराब करनेवाली चीजें भी डाली जाती थीं। पानी बदबू कर रहा था। पंडे लोग मुझसे जोर से रटने लगे कि “सर्धा हो तो आचमन करो, शङ्कल्प करो।” मैंने कहा “सर्धा बहुत है, पर आप तो यहाँ के पंडा पुजारी ही हो, आपको जितनी सर्धा होगी उतनी मुझको कहाँ हो सकती है, सो आप आगे रास्ता दिखाओ, एक लोटा भर आप आचमन करके शङ्कल्प करो, मैं भी करूँगा।” फौरन राग बदल

गयी, “क्या कहें, तालाब की मछली लोग बेंच डालते हैं, इससे पानी गन्दा रहता है,” इति । सर्वोपरि यह सदा याद रखने और रखवाने की बात है कि

न ह्यमयानि तीर्थानि न देवा मृच्छिलामयाः ।

ते पुनःपुनरुत्कालेन दर्शनादेव साधवः ।

तेषामेव निवासेन देशास्तोर्थाभवन्ति वै ॥

( भागवत )

अर्थात्, जल से तीर्थ नहीं बनते, न देवता मिट्टी और पत्थर से बनते हैं । उनकी उपासना करने से बहुत काल में मन की शुद्धि होती है । पर सच्चे साधुओं के तो दर्शन और सत्संग से ही चित्त सद्यः शुद्ध हो जाता है । तीर्थ स्थानों में जो सच्चे साधु ( साध्नोति शुभान् कामान् इति साधुः ) तपस्वी विद्वान् वसते हैं वे ही तीर्थ के तीर्थङ्कर हैं, तीर्थों को तीर्थ बनाने वाले हैं । जो शोक के पार तारें वह तीर्थ ( तरति शोकं येन सहायेन स तीर्थः ) । सप्त पवित्र पुरी आदि तीर्थ इसी हेतु से तीर्थ थीं कि वे उत्तम विद्यापीठ का काम देती थीं । वहाँ की हवा में भक्ति, विरक्ति, ज्ञान भरा रहता था, क्योंकि इनके बताने और जगाने वाले साधु, तपस्वी, विद्वान्, पंडित, बहुतायत से वहाँ वास करते थे । जैसे आजकाल की यूनिवर्सिटियों में, किसी एक में एक शास्त्र की, किसी दूसरी में दूसरी विद्या की पढ़ाई, चर्चा, हवा, अधिक रहती है । किसी शहर में किसी विशेष व्यापार की, किसी में कल कारखानों की बहुतायत रहती है । और वहाँ जाने से उसके संबंध की विद्या सहज ही में आ जाती है । इसी तरह “काश्यामरणान् मुक्तिः”,

काशी में मरने से मुक्ति होती है, क्योंकि वहाँ आत्मज्ञान महज में साधुओं से मिलना चाहिये, चारों ओर उसकी चर्चा होने से मानों हवा में भर रहा है। और “ऋते जानान् न मुक्तिः,” विना ज्ञान के छुटकारा नहीं, किसी प्रकार की भी गुलामी और बंधन से, सामाजिक से, अथवा राजनीतिक से, अथवा सामारिक से। पर आजकाल इन पवित्र पुरियों को जो दुर्गीति है वह प्रत्यक्ष है। जो मनुष्य “काश्यां मरणान् मुक्तिः” के अक्षरों ही को पकड़े रहते हैं, और उनके हेतु को नहीं पकड़ते, और आत्मज्ञान का संचय नहीं करते, उनके लिये मुक्ति की आशा नहीं है।

तीसरे दर्जे की बुद्धि के लिये “दिवि देवाः”, सूर्य, चन्द्र, बुध, बृहस्पति आदि प्रत्यक्ष देवता हैं। इनकी उपासना गणितफलित्वात्मक अद्भुत ज्योतिष शास्त्र की उपासना, “मिडियोरालोजी”, “आम्ब्रोनीमी” आदि, है। इनसे जो कुछ काल-ज्ञान में, कृषि में, समुद्रयात्रादि में, सहायता मिल सके वह सब इनकी उपासना का दृष्ट फल है। पर सहायता के स्थान में जो विघ्न ज्योतिषशास्त्र के कुप्रयोग से हो रहे हैं वह सबको विदित हैं।

चौथी और अन्तिम कोटि “बुधस्य आत्मनि देवता।” जिसको यह विचार उत्पन्न हो गया है कि यह देवता है या नहीं है, यह पुस्तक मानने योग्य है या नहीं है, यह ऋषिवत् या अवतारवत् या रसुलवैगम्बरवत् या मसीहवत् या गुरुवत् मानने योग्य है या नहीं है, यह धर्म मानने योग्य है या नहीं है, यह छोड़ने योग्य है या ओढ़ने योग्य है, यह शास्त्र है या अशास्त्र है, यह वेद है या अवेद है, इसका अर्थ यह है या दूसरा है, अन्ततः

गत्वा कोई ईश्वर है या नहीं है, और है तो क्या है, उसका स्वरूप क्या है—इस सबका अन्तिम निर्णोता मैं ही हूँ, “मैं” ही है, आत्मा ही है—जिसको यह विचार दृढ़ हो जाता है उसके लिये “बुधस्य आत्मनि देवता”, अर्थात् बुध का, बुद्धिमान् का, देव स्वयं आत्मा ही है। परम ईश्वर, ईश्वरों का ईश्वर, “मैं” ही है। इस काष्ठा को जो पहुँचा है उसके लिये सुरेश्वराचार्य ने बृहदारण्य कार्तिक में कहा है “एतां काष्ठासवष्टभ्य सर्वो ब्राह्मण उच्यते ।” जो ही जीव इस काष्ठा को पहुँचा है वह ब्राह्मण है, और वही ब्राह्मण है, अथवा ब्रह्मस्वरूप है।

उसके लिये “काश्यां मरणान् मुक्तिः” की आवश्यकता नहीं, किंतु,

भावना यदि भवेत् फलदात्री

सामकं नगरमेव हि काशी ।

व्यापकोऽपि यदि वा परमात्मा

तारकं किमिह नोपदिशेन नः ॥

भावना ही यदि फल देने वाली है, तो जिसी स्थान पर मैं हूँ वही काशी है। यदि परमात्मा व्यापक है तो यहीं पर तारक मंत्र का उपदेश कर सकता है। सूफियों का भी यही कहना है कि जो कोई हकीकत (=तत्त्व, सत्य, परमार्थ)—इ-मुहम्मदी (=इलावनीय, प्रशंसनीय, स्तवनीय, महनीय), अर्थात् ब्रह्मज्ञान को पहुँच गया है, वही मुहम्मद (=स्तुत्य, अर्हत्, पूज्य) है, रसीदा (पहुँचा हुआ) है, ऋच्छति, प्राप्नोति, (अंग्रेजी में “रीच,” पहुँचना) इति ऋपिः है, वही ब्राह्मण है, पैगम्बर

क्या बल्कि पैगम्बिह भी हो सकता है और है, नये वेद (जैसे याज्ञवल्क्य ने), नयी इंजील (जैसे ईसा ने), नये कुरान (जैसे मुहम्मद ने) बना सकता है। विशेष अवस्थाओं के लिये विशेष नवीन कायदे कानूनों धर्मों की तो बात ही क्या है। और ऐसे ही मनुष्य के लिये याज्ञवल्क्य स्मृति में कहा है कि वह स्वयं नयी आवश्यकता पड़ने पर नया धर्म बना सकता है।

चत्वारो वेदधमेजाः पर्यन्तं त्रैविद्यमेव वा ।

सा ब्रूते यं स धर्मः स्यादेको वाऽऽध्यात्मवित्तप्रः ॥

अर्थात्, वेद पर, ज्ञानसमूह पर, प्रतिष्ठापित जो धर्म, उसके जानने वाले चार मनुष्यों की मंडली, अथवा अंगोपांग सहित तीन वेदों को अच्छी तरह जानने वालों की समिति, अथवा एक ही अध्यात्मवित्तप्र, ब्रह्मविद्वरिष्ठ, तत्त्वतः ब्रह्मज्ञान के हृदय में प्रविष्ट, ज्ञानी मनुष्य, जो निर्णय कर दे कि यह धर्म होना चाहिये, वही धर्म माना जाय।

दर्शनों का समन्वय ।

यह प्रायः उपासनात्मक विचार के सेंदों की चर्चा हुई। दर्शनात्मक विचारों को भी यही दशा है। प्रसिद्ध है कि न्याय वैशेषिक आरम्भवादी हैं, सांख्य-योग परिणामवादी हैं, पूर्व मीमांसा स्व-कृत कर्म को ही प्रधान बताती हुई “स्व” ही की प्रवृत्ता दिखाती है, और इसकी पूर्ति उत्तर मीमांसा “स्व” को, “आत्मा” को, परम पदार्थ सिद्ध करके करती है। संसार को, जगत् को, परमात्मा की चाहे, सृष्टि कहिये, चाहे परमात्मा की प्रकृति का, स्वभाव को, परिणाम कहिये, चाहे परमात्मा की लीला कहिये, स्वप्न कहिये, मनोराज्य कहिये,

अविद्या-विद्या कहिये, माया कहिये, विवर्त कहिये, आभास कहिये, अभ्यास कहिये — ऐसा बताती है। इसी लिये अद्वैत वेदान्त को विवर्तवाद, आभासवाद, अभ्यासवाद आदि भी कहते हैं। जीव की बुद्धि में इन दृष्टियों के उदय होने का क्रम भी यही बताया जाता है। पहिले कुछ दिनों तक उसको आरम्भवाद (और भक्ति) से सन्तोष होता है। फिर जब उससे असन्तोष होता है तब परिणामवाद (और कर्मप्राधान्य) में प्रवेश करता है। अन्त में विवर्तवाद (और ज्ञान) में आता है। अर्थात् जैसे बच्चा पहिले माँ बाप का भरोसा करता है, सदा उनकी गोद में रहना चाहता है, अपने ऊपर भरोसा नहीं कर सकता, पर क्रमशः बचस्म और शक्ति बढ़ने से कुछ कुछ अपने पैरों पर खड़ा होने लगता है और माता पिता से भी सहारा सहायता लेता रहता है, और अन्त में वालिा, प्रौढ़, होकर बिल्कुल अपने भरोसे खड़ा हो जाता है, वैसे ही जीव की “दर्शन” के विषय में क्रमशः यात्रा होती है। पहिले तो अपने और समग्र संसार के कर्ता धर्ता धाता विधाता स्रष्टा पालयिता को अपने से और संसार से अलग एक ईश्वर मानता है। यह आरम्भवाद की अवस्था है। फिर इस दृष्टि में शंका उत्पन्न होती है, क्या ईश्वर विषम है, क्या निर्वृण है, क्या अल्पशक्ति अल्पबल है, जो किसी को सुख, किसी को दुःख देता है, और सभी को अधिकतर दुःख ही देता है, या उसको अपनी बनाई सृष्टि की भविष्य दुःखमयता का ज्ञान ही नहीं हुआ, और हुआ तो दुःख को और पाप को रोकने में, मूलतः नाश करने में, असमर्थ है ? इस शंका में पड़कर आरम्भवाद को छोड़ता है और

ऐसा समझने लगता है कि “मैं” तथा “मैं”-स्वरूप अन्य “पुरुष”, और इन पुरुषों से अलग एक “प्रकृति”, यह सब, अकस्मात्, अचानक, “चान्त” से, मिलकर, पंगु-अन्व न्याय से, संसार बनाते और चलाते हैं। इस दृष्टि में भी शंका होती है कि दो भी अपरिमित अन्त, अजर, अमर, विभु पदार्थ बिना एक दूसरे को बाधा किये नहीं रह सकते, अवश्य ही एक दूसरे की व्यापकता, विभुता, प्रभुता, सर्वशक्तिमत्ता, अविनितेच्छता, प्राकाम्य, यत्रकामावसायिता आदि में बिना डालेंगे, अड़चन पैदा करेंगे। “द्वितीयाद् वै भयं भवति”। जब दूसरा जोड़दार सर्वशक्तिमान् मौजूद है, तो मुझे क्या शरोसा कि किसी दिन मेरी अमरता का अन्त न कर देगा। इत्यादि शंका परिणामवाद में उत्पन्न होती है। न न्याययुक्त्यभिप्रायिणो बुद्धि को ही संतोष होता है, न उस हृदय को वृत्ति होती है जो उस “स्वःपद”, “स्वाराज्य”, “आत्मवशता” को चाहता है जिसका वर्णन पूर्व मोमांसा ने भी प्रायः वेदांत के पास ही के शब्दों में किया है,

यन्न दुःखेन संभिन्नं न चप्रस्तमनन्तरम् ।

अमिलापोपनीतं च तत्पदं स्वःपदास्पदम् ॥

जिसमें लेशमात्र भी दुःख न मिला हो, जो कभी नष्ट न होय, जो हार्दिक इच्छा के अनुकूल हो, अमिलापा के अनुसार प्राप्त हो। जब दो तुल्यों की यह दशा है, तो अनन्त पुरुष और एक प्रकृति, सभी अजर अमर आदि कहां से माने जा सकते हैं? ऐसी शंकाओं में परिणामवाद डूब जाता है।

अन्त में जिज्ञासु यह निश्चय करता है कि “प्रकृति” अर्थात् “स्व-भाव” किसका हो सकता है सिवा मेरे,

सिवा “स्व” के, सिवा “मैं” के। जितने “मैं” हैं सब एक ही “मैं” है, एक ही “स्व” है। और उसीका “स्व-भाव” प्रकृति है। प्रकृति अर्थात् पुरुष की प्रकृति। लोकव्यवहार में भी कहते ही हैं कि इस पुरुष की प्रकृति अच्छी है, सात्विक है, साधु है, इसकी दुष्ट है, राजस-तामस है। माया अर्थात् ब्रह्म की, मायी की, सायावी की, माया। “मायां तु प्रकृतिं विद्यान् मायिनं तु महेश्वरम्”। माया, अविद्या-विद्या, प्रकृति, प्रधान, शक्ति, आदि सब इसी के पर्याय हैं। निष्क्रिय और सक्रिय का क्या संबंध और क्यों, निष्क्रिय में और निष्क्रिय से सक्रिय की उत्पत्ति स्थिति लग कैसे, चेतन में जड़ कहाँ से, “यो, यं, येन च, यस्मै च, यस्माद्, यस्मिंश्च, यस्य च ?” यह चारोंक कथा यहाँ नहीं उठाई जा सकती। दर्शनशास्त्र का यह अन्तिम प्रश्न है। और इसी प्रश्न के उत्तर से सभी प्रश्न एक साथ उत्तीर्ण हो जाते हैं।

प्रकृत में इतना ही कहना है कि आज काल जो यथा प्रचलित है उसके अनुसार यथा कथंचित् न्याय-वैशिष्टिक आरम्भवादी समझे जाते हैं, और इनमें ईश्वर और प्रकृति, दोनों, “स्व” (अर्थात् जव) के बाहर माने जाते हैं। योग-दर्शन में ईश्वर एक वैकल्पिक वस्तु, अन्यथासिद्ध, के ऐसा है (ईश्वरप्रणिधानाद्वा।) सांख्य तो निरीश्वर करके प्रसिद्ध ही है। पर सांख्य योग का साथ भी प्रसिद्ध है। इसलिये यह कह सकते हैं कि पुरुषत्वेन कथंचित् ईश्वर इन दो दर्शनों में “स्व” के भीतर आता है, और प्रकृति बाहर रह जाती है। पूर्वमीमांसा में प्रकृति भी “स्वा-कृत”, “स्व” की बनाई, जान पड़ने लगती है।



पूर्वजन्मजतिनं पुराविदः  
 कर्म दैवमिति न प्रचक्षते ॥  
 सुखस्य दुःखस्य न कोपि दाता  
 यो ददातीति कुर्वन्निगमाः ।  
 स्वयं कृतं स्वतः पश्येत् सुखं  
 शरीरं ते तिस्रस्तान् स्वया कृतम् ॥

(गरुड पुराण)

कर्मयोगं हि मद्रूपं विष्णुस्यैव परमेश्वरः ।

(देवी भागवत)

नमस्तत् कर्मयोगो विभिर्भि न नेभ्यः प्रभवति ॥

(भर्तृहरि) इत्यादि ।

स्पष्ट है कि ऐसी दृष्टि में जीव से पुण्य ईश्वर की आवश्यकता कुछ कम हो गई है । यह पूर्व भीर्गता भी निरी-  
 श्वर करके प्रसिद्ध है । इनमें ईश्वर तो "स्व" के भीतर  
 आजाता है, पर प्रकृति जैसे कुछ उनसे बाहर रह जाती है ।  
 उत्तर भीर्गता अर्थात् देहान्त में दोनों पुण्य और प्रकृति,  
 पूर्ण रूप से "स्व" के भीतर आ जाते हैं । प्रचलित पूर्व-भीर्गता  
 में कर्म और कर्मकारण के छोटे छोटे विशेषों पर अधिक जोर दिया  
 जाता है, उस कर्म को "स्व"-कृतता पर कम । इसलिये पूर्व-  
 भीर्गता का दर्शनत्व ही ठीक ठीक विदित नहीं होता और  
 पूर्व और उत्तर भीर्गता का मेल नहीं मिलता । प्रचुत कर्म  
 और ज्ञान का विरोध दो दिखाया जाता है । दोनों में जो  
 "स्व" है उस पर जोर देने से दोनों का समन्वय  
 ठीक हो जाता है ।

“प्रचलित” शब्द का प्रयोग ऊपर इस हेतु से किया गया है कि आर्ष सूत्रों और भाष्यों से छत्रों दर्शनों में आत्मा और मोक्ष के स्वरूप के विषय में वैसा भेद नहीं देख पड़ता जैसा आज काल माना जाता है। अद्वैत वेदांत को विवर्त्तवाद इसलिये कहते हैं कि जड़ दृश्य जगत् अनात्मा है, नित्य, शुचि, सुखमय आत्मा का उल्टा विवर्त्त है, अनित्य, अशुचि, दुःखमय है। तथा यह भी कारण हो सकता है कि सांख्य में पुरुष अनेक और प्रकृति एक माना है, उसको उलट कर अद्वैत वाद में पुरुष, द्रष्टा, चित्ति-शक्ति, चैतन्य, परमात्मा, एक, और प्रकृति अनेक, नाना, असंख्य अणु, भूत, ब्रह्मांडादि रूप की कही है।

### मार्गों का समन्वय ।

कर्ममार्ग, भक्तिमार्ग, ज्ञानमार्ग का भी ऐसा ही समन्वय है। और प्रकृतिभेद से भी। यथा इच्छाप्रधान जीव को भक्ति, क्रियाप्रधान को कर्म, और ज्ञानप्रधान को ज्ञान ही अधिक प्रिय भी और उपयोगी भी है। यद्यपि भागवत भक्तिग्रन्थ करके प्रसिद्ध है, पर उसकी भी मार्मिक अंतिम शिक्षा ज्ञान ही की है।

वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ।

ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द्वते ॥

सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद्भावमात्मनः ।

भूतानि भगवत्यात्मन्यसौ भागवतोत्तमः ॥

अर्थात्,

“मैं ही एक, नहीं दूजो, जग सब मेरो सपना रे”—

याही कौ तौ तत्त्व कहतु हैं सत के जाननवारे ।

यह दुजागरी रहित, शून्य दुविधा सों, अद्वयज्ञाना,  
यही तत्त्व, याही परमात्म, याही है भगवाना ॥

जे भगवानहि कौ सत्र भूतन कौ सत्ता में भावत ।

और मत्र कौ भगवानहि में, ते ही भागवत कहावत ॥

जैनों का जो सूत्र है, “सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्राणि  
मोक्षमार्गः”, ( उमास्वामिकृत तत्त्वार्थाधिगमसूत्र ), इसमें भी  
सम्यग्दर्शन का अर्थ अनुभवासनात्मक भाक्तिभाग, सम्यग् ज्ञान  
का अर्थ विशुद्धज्ञानात्मक ज्ञानभाग, और सम्यक्चारित्र  
का अर्थ सत्कर्मत्मक कर्ममार्ग ही है ।

योगारत्रयो मया प्रोक्ताः नृणां श्रेयोविधित्तया ।

ज्ञानं कर्म च भक्तिश्च नोपायोऽन्योऽस्ति कुत्रचित् ॥

निर्विण्णानां ज्ञानयोगो न्यासिनामिह कर्मासु ।

तेष्वनिर्विण्णचित्तानां कर्मयोगस्तु कामिनाम् ॥

यदृच्छया मत्कथादौ जातश्रद्धस्तु यः पुमान् ।

न निर्विण्णो नातिसक्तो भक्तियोगोऽस्य सिद्धिदः ॥

(भागवत)

अग्नौ क्रियावतो देवो हृदि देवो मनीषिणाम् ।

प्रतिमास्वल्पबुद्धीनां ज्ञानिनां सर्वतः शिवः ॥

शिवमात्मनि पश्यन्ति प्रतिमासु न योगिनः ।

आत्मस्थं ये न पश्यन्ति तीर्थे मार्गन्ति ते शिवम् ॥

अर्थात्—अवतारों में, महात्माओं में, विशेष कला से  
प्रादुर्भूत “मैं” ने, परमात्मा ने, मनुष्यों की मलाई के लिये,  
तीन प्रकार के योग, उपाय, बताये हैं । जिन जीवों को संसार  
से निर्वेद, वैराग्य, हो गया है, उनके लिये ज्ञान योग । जो

सांसारिक व्यवहार और कर्म से विरक्त नहीं, उनके लिये कर्म योग । जो न तो अति सक्त है, न अति विरक्त है, जिन्होंने “मैं” की कथा इधर उधर कुछ सुनी है, और जिनके मन में मैं की ओर कुछ श्रद्धा उत्पन्न हो गयी है, उनके लिये भक्ति योग ।

सांसारिक कर्मों में रक्त के लिये देव अग्नि है, ( यथा प्रत्यक्ष ही अग्नेज आदि परिचर्या जातियों का ) । हृदयालु रसिक भावुक भक्त जीवों का इष्ट देव हृदय में कल्पन भावन किया जाता है । अल्पबुद्धि बालक का देव प्रतिमा में है । ज्ञानियों के लिये शिव अर्थात् सर्वशुभमय परमात्मा सर्वत्र व्याप्त है । योगी जन आत्मा में, अपने में, ही शिव को देखते हैं, प्रतिमाओं में नहीं । जो बालबुद्धि जन अभी इस काष्ठा को नहीं पहुँचे हैं, वे तीर्थों में शिव को ढूँढते फिरते हैं ।

ऊपर कहा कि सभी दर्शनों के ऋषि कृत ग्रन्थों में आत्मा का और मोक्ष का स्वरूप प्रायः एक सा कहा है । थोड़े विस्तार से यह एक बात इस स्थान पर कह देना चाहिये । जीव और जगत् से भिन्न सर्व जगत्प्राप्त ईश्वर है, यह वाद आधुनिक न्यायवैशेषिक में प्रसिद्ध है । तिसमें भी जीव और मूल परमाणु अनादि हो हैं, ईश्वर के बनाये नहीं है । पर आर्य सूत्र भाष्यादि में ऐसा नहीं देख पड़ता । न्याय में जहाँ प्रमेय गिनाये है वहाँ आत्मा ही कहा है, आत्मा से पृथक् ईश्वर की चर्चा नहीं की है । चतुर्थ अध्याय में जहाँ “अपर आह” करके प्रावादुक्तों के प्रवादों की चर्चा की है वहाँ पर ईश्वर के कारणत्व का भी एक वाद है ऐसी चर्चा कर दी है । निष्कर्ष

यह कि प्राचीन सूत्रों और भाष्यों में सभी दर्शनों में “आत्मा” ही प्राधान्येन आता है, और उनमें विरोध प्रायः नहीं देख पड़ता है। प्रत्युत क्रमशः विचार को और ज्ञान की सूक्ष्मता की वृद्धि सोपानारोहक्रमेण देख पड़ती है। अर्थात् सर्वव्यापिनी चेतना ही भव संसार की अधिष्ठानकारण भी, उपादान कारण भी, निमित्तकारण भी, सहकारिकारण भी, सभी कुछ है, यही वेद के अन्त में, वेदान्त का, निर्णय है। आधुनिकों ने जो परस्पर खण्डन पर ही ध्यान दिया है, भण्डन पर नहीं, इसका हेतु कलियुगोचित कलहप्रकृति ही समझना चाहिये। अतः आत्मा से सबका पर्यवसान हो जाता है।

यथा, आजकाल, पूर्वमीमांसा और उत्तरमीमांसा का, कर्मकांड का और ज्ञानकांड का, घोर विरोध ही विरोध पुकारा जाता है। पर पूर्वमीमांसा के मूल ग्रन्थ, जैमिनिसूत्र और शाबर भाष्य, में पहिला ही सूत्र और भाष्य यह है। “अथातो धर्म जिज्ञासा। धर्मो हि निःश्रेयसेन पुरुषं संयुनक्तीति प्रतिजानीमहे।” अर्थात् अब धर्म को जिज्ञासा की जाती है, जिस धर्म के विषय में यह हमारी प्रतिज्ञा है कि वह पुरुष को निःश्रेयस अर्थात् मोक्ष देता है, जो ही पदार्थ, विविध दर्शनों में, अपुनरावृत्ति, निःश्रेयस, अपवर्ग, कैवल्य, निर्वाण, आत्यंतिक दुःखनिवृत्ति, स्वरूपप्रतिष्ठा, इत्यादि विविध नामों से कहा है।

यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति।

तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥

यस्मिन् सर्वं यतः सर्वं यः सर्वं सर्वतश्च यः।

यश्च सर्वमयो नित्यं तस्मै सर्वात्मने नमः ॥

सर्वेषु वेदेषु अहमेव वेद्यः वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहं ।

ॐ अहम् ब्रह्मास्मि । सर्वं खलु इद् ब्रह्म । ॐ ।

इन मार्गों, वादों, दर्शनों, उपासनाओं के अन्तर्गत अनन्त भेद हैं, सब में एक ही परमात्मा अनुस्यूत है, इस बात की याद बनाये रखते तो सबों से आत्मोत्कर्ष क्रमशः प्राप्त हो सकता है। यही सबका समन्वय है।

आत्मैव देवताः सर्वाः सर्वमान्मन्यवस्थितम् ।

शिवमात्मनि पश्यन्ति प्रतिमासु न योगिनः । ( मनु )

आत्मस्थं ये न पश्यन्ति तीर्थे मार्गान्ति ते शिवम् ॥

( शिवपुराण )

यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम् ।

योऽस्मात्परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयंभुवम् ॥

( भागवत )

ईरान देश के वेदान्ती सूफी हाफिज ने भी यह पहि-  
चाना है ।

सालहा दिलू तलवे जामि-जम् अज् मा मी कर्द ।

उन्चे खुद दाश्त जि वैगाना तमन्ना मी कर्द ॥

हमा अन्दर उस्त, हमा अजानि उस्त,

हमा वराए उस्त, हमा अज उस्त,

हमा व उस्त, हमा उस्त ॥ ( सूफी )

**संलुप्य भेदों का समन्वय ।**

सनातन-वैदिक-आर्य-बौद्ध-मानव धर्म में अध्यात्मशास्त्र के बल से सब आचार विचारों का भी समन्वय किया है । इस

विषय में बहने को तो बहुत है, पर समय और शक्ति मेरे पास कम है, इसलिये दिग्दर्शन रूप से कुछ उद्देश मात्र कहूँगा ।

वर्ण शब्द का अर्थ यदि रंग समझा जाय ( आवृणोति, जो छाये रहता है, ढाँके रहता है, वह वर्णः ) तो पृथ्वी पर इस समय प्रत्यक्ष चार रंग की चार मुख्य जातियाँ मनुष्यों की मिलती हैं । अफ़ग़ानिस्तान, ईरान, सरकाशिया, जार्जिया, यूरोप, उत्तर जापान, अमेरिका आदि में श्वेत । अमेरिका के कुछ भागों में लुप्तप्राय रक्त अथवा ताम्र वर्ण । चीन, जापान, बर्मा, त्याम, तिब्बत आदि में पीत । अफ़्रिका में कृष्ण । भारतवर्ष में काश्मीर में श्वेत, राजस्थान में कुछ कुछ ताम्रवर्ण, बहुतेरे प्रांतों में भूरे, गोहूँ के रंग के, अथवा पीले, तथा काले । धातुर्वर्ण्य की दृष्टि से इनका समन्वय पुराण के श्लोक में किया है ।

ब्राह्मणानां सितो वर्णः, क्षत्रियाणां तु लोहितः ।

वैश्यानां पीतकञ्चैव शूद्राणामसितम्तथा ॥

( म० भा० शान्तिः अ० १८६ )

पच्छिम देशों के शिष्टमन्य महाशय भ्रातृभाव और साम्यवाद ( ह्यूसन ब्रदरहुड और डिमाक्रेसी ) का डिंडिम करते हुए भी, अपने देशों में, तथा दूसरों से लूटकर अपने किये हुए देशों में, यथा यूरोप, अमेरिका, आस्ट्रेलिया, खैथ अफ़्रिका, आदि में, पीले और काले आदमियों को रहने देना ही नहीं चाहते । रक्त मनुष्यों के वंश का तो इन पश्चिमी श्वेतों ने अमेरिका में हत्या से प्रायः उच्छेद ही कर दिया है । भारतवर्ष के आदमी छूआछूत की अति की दुर्बुद्धि

से प्रस्त होकर भी यह नहीं कहते कि दूसरी जाति या दूसरे वर्ण के आदमी इस देश से निकाल दिये जायँ । आपस में लड़ते मगाड़ते हुए भी किसी किसी तरह परस्पर निर्वाह कर ही रहे हैं । गुण कर्म की दृष्टि से सांख्य के शब्दों में मनुष्यभेदों का समन्वय यह है ।

सद्गुणो ब्राह्मणो वर्णः, क्षत्रियस्तु रजोगुणः ।  
तमोगुणस्तथा वैश्यः, गुणसाम्यात्तु शूद्रता ॥  
( भविष्य पुराण ३-४-२३ )

इस जगह यह याद रखना चाहिये कि इस श्लोक का यह अर्थ नहीं है कि कोई एक वर्ण एक ही गुण का बना है और उसमें दूसरे गुण हैं ही नहीं । ऐसा नहीं । किंतु केवल प्राधान्य उस गुण का उसमें है । इतना ही अर्थ है । ब्रह्मसूत्र ही है, वैशेष्यात् तु तद्वादस्तद्वादः ।

जो लक्षण जिसमें विशेष रूप से देख पड़े उसी के अनुसार उसका नाम पुकारा जाता है । यथा शिव-पार्वती तमोमय, विष्णु-सरस्वती सत्वमय, ब्रह्मा-लक्ष्मी रजोमय है, ऐसा पुराणों का संकेत है । अन्यथा “सर्वं सर्वत्र सर्वदा” ।

और

न तस्मिन् पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।

सत्त्वं प्रकृतिर्जैर्मुक्तं यत्स्यादंमिह्निभिर्गुणैः ॥ ( गीता )

तथा सांख्यकारिका भी ।

अन्योऽन्याभिभवश्चयमिथुनजननवृत्तायश्च गुणाः ।

अर्थात् दोनों गुण सर्वथा सर्वदा सर्वत्र एक दूसरे से मिले ही रहते हैं, अलग हो ही नहीं सकते । पर हाँ, एक समय एक



स्थान में एक प्रबल होता है, दूसरे दो दबे रहते हैं। और इसी आध्यात्मिक हेतु से “कर्मणा वर्णः” और वर्णपरिवर्तन सिद्ध होता है। वायु पुराण, पूर्वार्ध, अ० ८, में स्पष्ट कहा है कि पूर्वकाल में

वर्णाश्रमव्यवस्थाश्च न तदाऽसन् न संकरः ।

न वर्ण और आश्रम की व्यवस्था थी, न संकर जातियाँ थीं, तथा महाभारत में,

न विशेषोऽस्ति वर्णानां सर्वं ब्राह्ममिदं जगत् ।

ब्रह्मणा पूर्वसृष्टं हि कर्मभिर्वर्णतां गतम् ॥

ब्रह्मा का बनाया हुआ है, इस लिये सभी जगत् ब्राह्म अर्थात् ब्राह्मण है। वर्णों में कोई आत्यंतिक विशेष अर्थात् भेद नहीं है, ब्रह्मा ने सब मनुष्यों को आदि में ब्राह्मण ही बनाया, पर क्रमशः कर्म-भेद से वर्ण-भेद हुआ।

यहो कथा दूसरे प्रकार से यों कही है कि

जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते ।

सभी मनुष्य पैदा होते हैं शूद्र, पर भिन्न भिन्न संस्कार से भिन्न भिन्न प्रकार के द्विज, ब्राह्मण, वा क्षत्रिय, वा वैश्य, हो जाते हैं। मतलब यह कि पैदाइश से सब एकसे होते हैं, चाहे सब को ब्राह्म अथवा ब्राह्मण कहो, चाहे सबको शूद्र कहो। कर्म से, संस्कार से, पृथक् पृथक् नाम पीछे से पड़ते हैं। लौकिक व्यवहार की दृष्टि से इनका समन्वय ऐसा घनिष्ठ किया है कि इनको मुख बाहु ऊरुदर पादवत् अंगांगी बताया है। जिसके स्थान में आजकाल “छूओमत” “छूओमत” की भरमार मची है। इस आफत का मूल कारण अहंकारजनित दंभ है।

कृष्णमिश्र ने प्रबोध चंद्रोदय नाटक में इन्हें नाम के पात्रों के, अर्थात् अहंकार और उसके पौत्र दंभ के, परस्पर वार्तालाप में इसका चित्र खींच कर दिखाया है। इस नाटक को लिखे प्रायः नौ सौ वर्ष हो गये। दंभ कहता है अहंकार से,

सदनमुपगतोऽहं पूर्वमम्भोजयोनेः

सपदि मुनिभिरुच्चैरासनेपूजितेषु ।

सशपथमनुनीय ब्रह्मणा गोमयाम्भः-

परिमृजितनिजोरावाशु संवेशितोऽस्मि ॥

“कुछ दिन हुए, मैं अपना दर्शन ब्रह्मा को देने के लिये उनके घर पर गया। वहाँ जो मुनि लोग बैठे थे वे मुझे देखते ही घबरा कर सहसा अपने ऊँचे ऊँचे आसन छोड़ कर उठ खड़े हुए और मुझे उन पर बैठने को कहने लगे। पर मैंने उनके दृष्ट हुए, अपवित्र, आसनों पर बैठने से नाक सिकोड़ा। तब ब्रह्मा ने जल्दी से अपनी एक जाँघ को गोवर से लीप कर, पवित्र किया, और, ‘मेरी कसम आपको, आप इसी जाँघ पर जरूर बैठिये’ ऐसा मेरा अनुनय विनय करके मुझको मना के, अपनी जाँघ पर बिठाया”। हिन्दू समाज की बुद्धि को आजकाल यह दुर्दशा हो रही है कि जो मनुष्य चाहता है कि यह बौद्ध-सनातन आर्य-मानव-वैदिकधर्म फूले फूले और फैले, और समस्त पृथ्वी तल के सब मनुष्य इसकी छाया के नीचे आवें और विश्राम पावें, वह नास्तिक, अश्रद्धालु, समा-वाह्य, असभ्य, समझा जाता है। और जो चाहता है कि यह समस्त मानवधर्म पिढीभूत होकर एक उसी के शरीर में जीर्ण शीर्ण हो जाय, और वही, अथवा उसका कुल हो, अथवा बहुत

दर्शन की ओर फेरा जाय । यह तो था प्राचीन आर्षा ग्रंथकारों और सम्प्रदाय प्रवर्तकों का उद्देश्य । सांख्य वेदान्त के ही शब्दों का अनुवाद सब शैव, शाक्त, वैष्णव आदि तंत्रों, सम्प्रदायों, पंथों ने, उपासकों की प्रकृति के अनुसार, सध्यम तात्त्विक, अथवा राजस, अथवा तामस रूपों से किया है । पर अक्षर को पकड़ने से, और तात्त्विक अर्थ को भुला देने से, भारी दोष पैदा हो गये हैं । उन प्राचीन अर्थों को ठीक ठीक पहिचानने से ही विरोधपरिहार होकर सब बातों का उचित रूप से समन्वय हो सकता है । और यह संशोधन और सुदार बिना अध्यात्मशास्त्र के नहीं हो सकता, क्योंकि उसी की नींव पर यह समग्र मानवधर्म और वर्णाश्रमात्मक समाजनिर्माण प्रतिष्ठित है ।

### अध्यात्म शास्त्र की आधुनिक दुर्गति ।

पर बड़े खेद का स्थान है कि इस अध्यात्मविद्या की ओर ठीक ठीक ध्यान आजकाल बहुत कम दिया जाता है । बहुत दिनों की बात नहीं है, काशी में बड़ा सम्मेलन हिन्दू महासभा का ( संवत् १९८० में ) हुआ था । समापति की आज्ञानुसार मुझको इस विषय पर कुछ कहना पड़ा कि मानवधर्म और हिंदू समाज का जो संकोच और हास हो रहा है उसको किस प्रकार से रोकना चाहिये । और मैंने यही कहने का यत्न किया कि जिस अध्यात्मशास्त्र और आत्मज्ञान के बल से प्राचीन ऋषियों ने धर्मशास्त्र के ग्रंथ, सूत्र, स्मृति आदि रचे, उसी बल से अब उनमें विद्वानों को देशकालनिमित्तानुसार चढाव बढाव करना चाहिये, क्योंकि बिना ऐसा किये हिंदू-

समाज का अत्रःपात नहीं रुकैगा और उमकी उन्नति नहीं होगी । एक अच्छे वृद्ध विद्वान् पंडित ने सच्चे हृदय से उठकर कहा कि “आप उचित कहते होंगे, पर हम तो ठीक नहीं जानते कि आत्मा किसको कहते हैं, हमारा हृदय दुर्बल है, और इससे हम तो उन पुराने लिखे हुए अक्षरों ही को देखते हैं और उन्हीं का अर्थ लगाते हैं और उन्हीं के अनुसार चलना चाहते हैं ।” मुझे भारी दुःख हुआ । मैंने समझाने का बहुत यत्न किया, कि “आप जो प्राचीन अक्षरों का अर्थ करते हो यह भी तो आत्मबल ही से । व्याख्या बुद्धि-बलापेक्षा, बिना अपने ऊपर विश्वास किये, कि मैं जो अर्थ कर रहा हूँ वह ठीक है, आप अर्थ भी तो नहीं कर सकते । आपका यह कहना कि मुझको तो ज्ञान नहीं, शक्ति नहीं, मैं अपनी बुद्धि पर भरोसा नहीं करूंगा, दूसरे की बुद्धि अधिक श्रद्धेय है—यह भी तो आप ही की बुद्धि निर्णय करती है ।

न बुद्धिरस्तीत्यपि बुद्धिसाध्यं ।

विचारस्य खंडनमपि विचारेणैव क्रियते ।

बुद्धि का काम नहीं, बुद्धि नहीं चलती—यह निर्णय भी बुद्धि ही करती है । विचार व्यर्थ है, अशुद्ध है, निष्प्रयोजन है, अनुपयोगी है—यह भी विचार ही है । याज्ञवल्क्य के उसी एक श्लोक का अर्थ मिताक्षराकार ने कुछ किया है और जीमूतवाहन ने कुछ और ही किया है, जिससे उत्तरभारत में दायभाग का प्रकार दूसरा है और वज्राल में विलकुल दूसरा हो गया । तो व्याख्या करना भी बिना आत्मबल के नहीं हो सकता । जिस बल से व्याख्या की जाती

है, उसी बल से नया धर्म बनाया जा सकता है, बल्कि यह कहना चाहिये कि बराबर अपने प्रयोजन के अनुसार नयी व्याख्या के व्याज से लोग धर्म को बदलते ही रहे हैं। अपनी बुद्धि के, अपने आत्मा के, पार तो किसी प्रकार से मनुष्य जा ही नहीं सकता। दोस, या दस, या पांच हजार दरस पहिले, वसिष्ठ, पराशर, वेदव्यास, राजवल्क्य के समय में परमात्मा था, अब नर गया, यह तो आप भी नहीं कहेंगे। अथवा तब भारतवर्ष में आगया था और अब दूर चला गया, यह भी आप क्या कहने का उत्तर न करेंगे। फिर अपने ऊपर क्यों इतनी श्रद्धा ? अथवा यदि आपको अपने ऊपर इतनी श्रद्धा है कि हम तो आत्मा को नहीं ही जानते और न जान सकते हैं, तो फिर किस बल से आप धर्म व्यवस्थापक बन सकते हो ? पदे पदे तो इन प्राचीन ग्रंथों में कहा है कि जो अध्यात्मज्ञान रखता है वही धर्म के विषय में बोलने का अधिकारी है। “एकोवाऽऽध्यात्मवित्तमः” इत्यादि राजवल्क्य का वचन पहले उद्धृत कर चुका हूँ। हिम्मत बांधिये, अपने ऊपर श्रद्धा कीजिये, आप के भीतर आत्मा बैठा है, इस पर निश्चय लाइये, उस आत्मा का सच्चे मन से आवाहन कीजिये, उसका बल आपको अवश्य मिलेगा, और सच्चा ज्ञान सर्वलोकहितबुद्धिमय आपके हृदय में उदय होगा। तभी आप अपना भी और दूसरों का भी कल्याण कर सकोगे। जब आप ही को अपने आत्मा पर सच्ची श्रद्धा नहीं है तो दूसरे आप पर कैसे श्रद्धा करेंगे। और कुछ न बने तो, खैर, व्याख्या ही कर के समयोपयोगी नये रास्ते चलाइये।” यह सब कहने सुनने का यत्न मैंने किया, पर पंडित समाज पर इस सबका कुछ

असर हुआ या नहीं, इसमें बहुत सन्देह ही मेरे मन में रह गया। मैं तो समझता कि कुछ नहीं हुआ, पर एक बात से मुझे आशा हुई कि स्यात् कुछ हुआ। समाजसर्जन के पीछे एक सज्जन मेरे घर पर आये और उन्होंने मुझसे कहा कि “तुम्हारे विषय में मुझको लोगों के अनसमझी बातें कहने से भूल हो गई थी, मैं समझने लगा था कि तुम इस प्राचीन धर्म में श्रद्धा नहीं रखते हो, सो अब मुझे निश्चय हुआ कि ऐसा नहीं है, तुम श्रद्धा सच्ची करते हो, और ये लोग जो तुम्हारी निंदा करते हैं वे ही उस धर्म में सच्ची श्रद्धा नहीं करते और उसका हास कर रहे हैं।” मुझे यह सुनकर बड़ा भारी संतोष हुआ, वे सज्जन और मैं गले गले मिले, और मैं उनका सदा के लिये कृतज्ञ रहूँगा। विशेष कारण यह है कि उन सज्जन ने समाज में पहिले मेरा व्यक्तिगत विरोध बहुत किया था। पर उनके चित्त की सात्विकता देखकर मुझे भारी आशा हुई है कि और लोग भी चेतेंगे। “स्वार्थेषु को मत्सरः”। मैं तो उन्हीं के सच्चे हित की बात कहता हूँ।

यह भी एक उत्तम प्रकार है कि प्राचीन लेख को यह न कहना कि अब यह बेकाम है, इसको हटा दो, इसके स्थान पर यह दूसरा नियम बना दो—जैसा कि पाश्चात्य देशों का आधुनिक प्रकार कानून बनाने का है। बल्कि यह कहना कि इस श्लोक का, इस सूत्र का, इस नयी अवस्था में, इस इस हेतु से, यह नया अर्थ करना ही ठीक है। इस प्रकार से प्राचीन वृद्धों का आदर भी सूचित होता है, समाजपरंपरा का उच्छेद भी नहीं होता है, और व्यवहार भी सधता है।

“कृणुध्वं विश्वमार्घम्”—यह वेद की आज्ञा है। सार मनुष्य संसार को, विश्वमात्र को, आर्य बनाओ। इसके अनुसार पुराकाल में कितनी ही ब्राह्मण जातियों आर्यशालीनता के भीतर लाकर चातुर्वर्ण्यत्मक समाजगृह में यथास्थान रख दी गईं। ब्राह्मणस्तोत्र आदि संस्कार इसी काम के लिये बनाये गये थे। ब्राह्मणः गच्छन्ति, ब्राह्मणेन (द्वन्द्वित्वेन लाभेन) जीवन्ति, शुद्धयर्थं व्रतमर्हन्ति, इति ब्राह्मणः। जो कुण्ड के कुण्ड फिरते ही रहें, कहीं स्थिर रूप से टिके नहीं जैसे आजकाल भी कंजर आदि, रोज रोज की कमाई से, जंगली शिकार आदि से, गुजर करें, और जो इस योग्य हैं कि उनको व्रत कराये जायें, नियम पालन के व्रत बताये जायें और मनवाये जायें, और इस प्रकार से उनका आचरण आर्य और शुद्ध कराया जाय, वे ब्राह्मण आजकाल की अंग्रेजी भाषा में “नोमाड्ज्।” दूसरी ओर शालासु वसन्ति, शालाभिर्जीवन्ति, सदाचारैः शालन्ते, इति शालीनाः। स्थिर रूप से, मकानों में, बस्ती में, बसें, खेती के अन्न से जीवन निर्वाह करें, सदाचार से, शिक्षितता से, शिष्टता से, समायोग्यता से, सभ्यता से, विराजे, वे लोग शालीन। ब्राह्मण लोग शालीन किये जाते थे, शिक्षा के द्वारा, क्रमशः। यह क्रमशः शब्द याद रखने का है।

धर्मपरिवर्तन के विषय में बहुत से प्रश्न इस “क्रमशः” शब्द के बल से उत्तीर्ण हो सकते हैं। बाह्य धर्मपरिवर्तन, “औटर कन्वर्शन” तो एक क्षण में हो सकता है। बप्तिस्मा हुआ, ईसाई होगया। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया। कोई भी अपने को कह दे कि मैं हिंदू हूँ, अवश्यमेव हिंदू हो गया। किसको

अधिकार है कि कहे कि वह हिन्दू नहीं हैं। यह तो नाम रखने की बात है। पर मन्त्रा वर्णपरिवर्तन तो एक क्षण में नहीं हो सकता। म्रियते, स्वीक्रियते, उच्चम्रियते, वृत्त्यर्थं, जीविकार्थं, इति वर्णाः। जिस आदमी ने दस वर्ष अध्यापन का काम किया, और उसको मालूम हो गया कि मैं इस काम के योग्य नहीं हूँ, इसमें मेरा मन नहीं लगता, मेरा मन शस्त्रास्त्र प्रयोग की ओर अधिक है, अथवा दूकानदारी की ओर, वह कितना भी चाहे तो भी एक दिन में वह नये काम को, क्षत्रिय अथवा वैश्य के व्यवहार व्यापार को, नहीं हो सोख पावेगा। कुछ दिन में नया काम अच्छी तरह कर सकेगा। वर्णपरिवर्तन का तो यह अर्थ है। इस वास्ते मनु आदि में “शनकैः” “आसप्तमाद् युगात्” त्यादि शब्द (“अन्यस्मिन् जन्मनि” नहीं) प्रयोग किये हैं।

यथा—

शनकैस्तु क्रियालोपादिमाः क्षत्रियजातयः।

वृषल्वं गता लोके ब्राह्मणादशनेन च। (मनु)

अर्थात् विद्या सिखानेवालों से जब वे अलग पड़ गये, और उनकी बुद्धि और शरीर का यथोचित संस्कार नहीं हुआ, तो “धीरे धीरे” ये जातियाँ वृषल, अर्थात् शूद्र, हो गयीं।

अश्रेयान् श्रेयसीं जातिं गच्छत्या सप्तमाद्युगात्।

शूद्रो ब्राह्मणतामेति ब्राह्मणश्चैति शूद्रताम्॥

क्षत्रियाज्जातमेवं तु विद्याद् वैश्यात्तथैव च।

(मनु, अ० १०, श्लो० २६)

इसका अर्थ प्रचलित टीकाओं में तो दूसरी ही प्रकार से किया हुआ है, पर उससे “हठाद् आकृष्टता” देख पड़ती है



और वादविवाद का ठिकाना है। एक सोधा अर्थ पाँच वर्ष के युग का लेकर होता है, कि पैंतीस वर्ष तक जिस वर्ग की वृद्धि से, धर्म कर्म से, जोविका से, रहे, उस वर्ग का हो जाता है। दूसरे स्थान पर कहा है कि जिस वर्गवाले का अन्त बारह वर्ष तक खाय उस वर्ग का हो जाता है, इत्यादि।

यह बात तो थोड़ा सा, निराग्रह बुद्धि से, भारतवर्ष का इतिहास देखने से सिद्ध हो जाती है कि पुराकाल में, पौराणिक काल में भी, जिसकी चर्चा भागवतादि पुराणों में, शतपथब्राह्मण में (१०, ४, १, १०, ), ऐतरेय ब्राह्मण में (७, २५), आपस्तम्ब सूत्र आदि में की है, ऐसा वर्गपरिवर्तन होता था।

धर्मचर्याया जघन्यो वर्णः पूर्वं पूर्वं

वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ।

अधर्मचर्याया पूर्वो वर्णोऽधन्यं जघन्यं

वर्णमापद्यते जातिपरिवृत्तौ॥

( आपस्तम्ब २, ५, १०, ११ )

“जातिपरिवृत्तौ” कहा है, “अन्यस्मिन् जन्मान्” नहीं।

यह वर्णपरिवर्तन, और बाहरी जातियों का आर्य समाज में कहिये, सनातन समाज में कहिये, मानव समाज में कहिये, (क्योंकि “हिंदू” शब्द उस समय पैदा नहीं हुआ था) सम्मेलन और व्यवस्थापन, बौद्ध और जैन काल में भी बहुत होता था, यह इतिहास से जान पड़ता है। और आज काल भी हमारे देश के सामने हो रहा है। मेरे एक जान पहिचान वाल, जो स्कूल के दिनों में अपने को कलवार कहा करते थे, कई वर्ष बाद

वैश्यों की एक अवान्तर जाति का बताने लगे, और अब गवर्मेण्ट की नौकरा में पड़कर अपने को क्षत्रिय कहते हैं और क्षत्रिय कुलों से उनका विवाहादि संबंध होगया है। कितनी जातियाँ जो पहिले अन्य वर्णों को, शूद्र अथवा वैश्य, समझी जाती थीं, अब अपने को क्षत्रिय या ब्राह्मण कहने लगी हैं। कई वष हुए काशी में “स्वार्थ-प्रकाशिका” नाम की एक छोटी पुस्तक ( ता. प्रेस में ) छपी थी। कहते हैं कि एक राजा ने, अपने पुरोहितों से बहुत पीड़ित होकर, उसको लिखा या लिखवाया और छपवाया। उसमें कितनी ही ऐसी उपजातियों का हाल लिखा था जो पहिले अपने को किसी दूसरे वर्ण को कहती थीं, अब ब्राह्मण कहने लगी हैं। “भार्गव” नाम की एक उपजाति वाले पहिले अपने को वैश्य कहते थे, अब ब्राह्मण कहते हैं। कूर्मी लोग अब कूर्म-चलो या कूर्म वंशो क्षत्रिय हो गये हैं। एक उपजाति कूर्म-चली ब्राह्मणों की भी है। कायस्थ लोग अपने को अब क्षत्रिय कहते हैं। ठीक ही है। जो कोई, आत्मश्रद्धापूर्वक, अपना उत्कर्ष करेगा, उसको दूसरे भी मानेंगे हा। जो अपने ही में श्रद्धा नहीं करेगा, सब नोचा बनेगा, उसको क्यों न दूसरे नोचा कहेंगे ? पर यह हवा जो अब वह रही है, कि सब जाति की जाति का नाम, मुँड के मुँड का नाम बदल दिया जाय, और या “ठाकुर” बन जाय, या “ब्राह्मण” बन जाय, ( क्योंकि इन्हीं दो जातियों में बड़प्पन की ऐंटन अधिक है ) इससे काम बनता नहीं, प्रत्युत बिगड़ता है, मिथ्या अहंकार और संवप और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, और सामाजिक कार्य और परस्पर सहायता में बिगड़ता है। इस औपजातिक

नाम परिवर्तन मात्र रूप मिथ्या उत्कर्ष से वर्ण व्यवस्था का मूल सिद्धान्त “कर्मणा वर्णः” चरितार्थ नहीं होता, प्रत्युत और भी मर्दित खंडित होता है। उस सिद्धान्त के अनुसार तो प्रत्येक व्यक्ति के गुण कर्मानुसार उसका वर्ण नाम पड़ना चाहिए। मेड़ियाधसान के प्रकार से दल के दल और मुंड के मुंड का सच्चा वर्णपरिवर्तन नहीं हो सकता है।

गवर्मेण्ट की सेंसस ( मनुष्य गणना ) की रिपोर्टों से “हिन्दू” समाज की सहस्रों परस्पर अस्पृश्य, उपहास्य, बलहीन और तिरस्कार्य उपजातियों का बहुत हाल मालूम होता है। प्रत्यक्ष ही इस प्रान्त में एक जाति शाकद्वीपी ब्राह्मण है। उस जाति के लोग अपनी उत्पत्ति यही कहते हैं कि शाकद्वीप से आये। शाकद्वीप कहाँ है इसका पता नहीं। पर इतिहास से विदित होता है कि दो सहस्र वर्ष से पूर्व शक जाति के लोग भारतवर्ष में उत्तर की ओर से बहुत आये। उन्होंने यहाँ राज भी बनाये। उन्हीं में से अधिकांश अस्त्रशस्त्र के शौकीन क्षत्रिय हो गये, कुछ थोड़े से पोथी पत्रा के शौकीन ब्राह्मण हो गये। इतिहास की विस्मृति इस काष्ठा को पहुँची है कि व्याकरण ग्रंथों में “शाकपार्थिवः” का अर्थ “शाकप्रियः पार्थिवः” किया जाता है। सीधा सीधा अर्थ, “शकजातीयः पार्थिवः”, सर्वथा भुल हो गया है।

इन सब बातों को देखते हुए, अपने समाज के सुधार के लिये आप लोगों को, जो इस देश के भविष्य गृहस्थ और कार्यकर्ता हों, वर्ण के तत्व का विचार करना परम आवश्यक है। इस पर आप सबको बहुत ध्यान देना चाहिये। इसके संशोध

पर ही इस देरा का भी, तथा दूसरे सब देशों का भी, कल्याण आश्रित है। यह वर्णधर्मतत्त्व किसी विशेष स्थानिक धर्म की बात नहीं है। किन्तु समाप्त मानव समूह संबन्धी "समाज-शास्त्र" की, और उसके शाखाभूत अथवा फलभूत "राजनीति-शास्त्र", "राजशास्त्र," की, तथा उसके मूलभूत "आध्यात्म-शास्त्र" की बात है।

इस तत्त्व के भूल जाने में हो उस पदार्थ के लिये, जिसको अब "हिन्दू" धर्म के नाम से कहते हैं, पर जिसका ठीक नाम सनातन वैदिक आर्य बौद्ध मानव धर्म है, तथा उस वस्तु के लिये जिसको आजकाल "हिन्दू" समाज कहते हैं पर जिसका ठीक नाम "मानव समाज" है, "महद्मयमुपस्थितम्", भारी भय उपस्थित हुआ है। दोनों ही दिन दिन भ्रष्ट, धर्माभामग्रस्त, दान-हीन, क्षीण, परस्पर विवदमान, परस्पर तिरस्कुर्वाण, जंघन्यमान, दंद्रम्यमाण, त्रियमाण ही देख पड़ते हैं। सो फी सदी की जगह आज हिन्दुस्तान में "हिन्दू" सत्तर फी सदी से कम हो गये हैं। और दूसरे लोग तीस फी सदी से अधिक हो गये हैं, और रोज स्वयं बढ़ते और इन "हिंदू" नाम वालों की दवाते चले जा रहे हैं। इसका कारण क्या विचारणीय नहीं है? क्या "मुनिहि हरियरे सुभा" : सो न्याय का अवलंबन करना चाहिये? हमको अपनी ही, अथवा अपने कुल कुटुंब की, अथवा बहुत दिल बढ़ाया तो अपनी अवांतर जाति, गौड़ या कन्नौजिया या काश्मीरी या महाराष्ट्र या यदुवंशी या सोमवंशी या श्रीवास्तव या माथुर या अप्रवाल या सहैश्वरा या अहीर या जाट इत्यादि इत्यादि की ही फिक्र बहुत है, सारे हिन्दू समाज से हमको क्या

नतलव ? शैख सादी ने कहानी लिखी है, बाजार में आग लगी, बहुत से दूकान सकान जल गये । एक दूकान किस्मत से बच गई । और सब तो सिर पांटा पीटा कर रो रहे थे, इसका मालिक, बेहया, बगलें बजा बजा कर हँस रहा था “कि दुकानि नारा गज दे न बूद”, पड़ोसी के सकान जल गये तो बला से, हमारे दूकान तो बच गई । क्या यही नीति ठीक है ? आज तो आपकी दूकान बच गई, पर कल जब आपको दूकान में आग लगेगी तब पड़ोसी भी बचाने नहीं आवेगा, बल्कि खुश होगा, या जान झूझ कर, गुस्से के मारे, आप के घर में आग लावेगा, और लावावेगा, जैसा हिंदुओं ने, मध्यकालीन इतिहास में, और आज भी अपनी विरादरी वालों से तिरस्कृत होकर, धर्म बदल कर दूसरे मजहब में जाकर, किया, और कर रहे हैं ।

यदि हम लोग इस अल्पदृष्टि वाले स्वार्थ से अन्धे बने रहेंगे तो उस स्वार्थ को भी नसावेंगे, परार्थ तो नष्ट हुआ ही ।

आपका शास्त्र, आपको सभ्यता, तो ऐसी है, कि यदि इसका अर्थ, यदि इसके मूल सिद्धान्त, ठीक ठीक समझे जायँ, तो यह न केवल अपने सत्ता का आत्म-कारण कर सकती है, बल्कि अन्य सब का भी उद्धारण कर सकती है, सब पतितों का उद्धार कर सकती है । आज काल जो अन्य धर्म चल रहे हैं वे तो किसी मनुष्य को अपने संप्रदाय और समाज के अन्तर्गत तब करते हैं जब वह दूसरे धर्म का नाम भी छोड़ दे । यह मानव धर्म तो ऐसा है कि किसी को अपने विशेष धर्म को छोड़ देने को न कहकर, सबको अपने सभामण्डप में बैठने

को स्थान दे सकता है, सबको अपना सकता है। बल्कि यह कहना चाहिये कि देता है और अपनाता है। बात सीधी है, प्रत्यक्ष है।

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् ।

प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुमुखं कर्तुमव्ययम् ॥ (गीता)

राजाओं की विद्या, विद्याओं का राजा, राजों का रहस्य, रहस्यों का राजा, होते हुए भी यह अध्यात्मशास्त्र, और उसके ऊपर प्रतिष्ठित, उसकी नींव पर उठाया हुआ, धर्म, प्रत्यक्षावगम है, चमड़े की आँख से देखा जा सकता है। और इसके आचरण में सर्वथा सुख है, और व्यय और हानि कमी नहीं है। प्रत्यक्ष है कि “मानव धर्म” तो मानव मात्र के लिये है, किसी एक देश या काल या जातिके लिये नहीं है।

ब्राह्मणः क्षत्रियो वैश्यश्च शूद्रोऽपि वर्णा द्विजातयः ।

चतुर्थे एकजातिस्तु शूद्रो नास्ति तु पंचमः ॥

एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादप्रजन्मनः ।

स्वं स्वं चरित्रं शिक्तेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥

( मनु )

अर्थात्,

जितने मनुष्य पृथिवी मंडल पर हैं सब चार वर्णों में विभजनीय अथवा विभक्त हैं। तीन द्विजाति, अर्थात् ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, चौथा एक जाति शूद्र। पाँचवें प्रकार का मनुष्य संसार में है हाँ नहीं। और, इस देश में, भारतवर्ष में, आर्यावर्त में, ब्रह्मावर्त में, अध्यात्म शास्त्र की चर्चा अन्य स्थानों से अधिक, प्राचीन काल से, और बड़े मात्रा में रही है, इस लिये उचित है कि इस देश में जनमें अप्रजन्मा से, जेठी

बुद्धि वाले, जेठी विद्या वाले, जेठे चरित्र वाले मनुष्य से, पृथ्वीमात्र के मनुष्यमात्र अपने अपने लिये उचित और उपयुक्त वृत्ति, जीविका, "धर्म, कर्म" चरित्र की शिक्षा लें। यह मनुस्मृति की प्रचलित पुस्तकों में लिखा है। जिस समय श्लोक लिखे गये थे उस समय अवश्य ही ऐसा लिखना उचित रहा होगा। पर अब तो इस देश में इस काष्ठा के सच्चे अप्रजन्मा जो दूसरे देशवालों को उचित चरित्र विषयक शिक्षा दे सकें प्रायः नहीं ही देख पड़ते। पवित्रम्मन्यता का, आभिजात्य का, "हम ऊँची जात वाले हैं," मिथ्या अहंकार ही रह गया है। रस्सी जल गई, ऐंठन रह गई। यदि सच्चे अप्रजन्मा इस देश में पर्याप्त मात्रा से होते तो मानव धर्म की और मानव समाज का यह दुर्दशा न होती।

यह भी प्रत्यक्ष है कि इस मानवधर्म ने अपने हजारों वर्ण के जीवन में, कितनी ही जातियों और उपजातियाँ और विशेष विशेष धर्मों को अपनी समन्वयशक्ति से वर्णाश्रम के ऋचे में ढाल कर उनका प्रणवीकरण कर दिया। प्रणव, अर्थात् ऊँकार ध्वन्यात्मक शब्द, परमात्मा का निकटतर वाचक है, और इस के तीन अक्षरों में, संकेत से सब अव्यात्मशास्त्र भरा है। जो इस गूढ़ अर्थ को जान लेता है, उसका जीवन नवान, नव. प्रणव हो जाता है, उसका द्वितीय जन्म हो जाता है। इसी से इसको प्रणव कहते हैं। इसके गर्भ में स्थित आत्मविद्या, दर्शनशास्त्र के चल से, नयी नयी जातियों को आर्य-मानव-समाज के भीतर लाकर उनका नवीकरण, प्रणवीकरण, पुरा काल में सच्चे अप्रजन्मा करते रहे। सात्विक राजस तामस के भेद से

सैकड़ों प्रकार के उपासक और उनकी सैकड़ों प्रकार की उपासना और उपास्यदेवता सब इसके भीतर यथा स्थान रख लिये गये, और “बुधस्यात्मनि देवता” यह तारक मंत्र सबको सुनाया गया ।

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा ।

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोशसंभवम् ॥

यह विरोधपरिहार का मूलमन्त्र सबके सामने रखा हुआ है, छिपा नहीं है । हां, हमारी मोहान्त्र आंखों ने अपने को ही सूर्य से छिपा लिया है, और हमको गहिरे गर्त में खींचे लिये जा रहा है । नहीं तो आज हिन्दू समाज की यह दशा न होती । प्रत्युत हम लोग जानते और कहते होते कि “ईरान” देश और शब्द “आर्ये” देश और शब्द ही का भागांतर और रूपांतर है तथा “ऐरिन” (आयरलैंड) देश और शब्द तथैव “अर्ग” देश और शब्द तथैव स्यात्, “यूरोप” देश और शब्द । और, जैसे शैव, शाक्त, वैष्णव, सिख, जैन, बौद्ध आदि अपने अपने आचार्यों और तीर्थों सहित मानवधर्म के अवान्तर संप्रदाय बन गये हैं वैसे ही इस्लाम और क्रिश्चन आदि सम्प्रदाय भी इसके अन्तर्गत किये जा सकते हैं, और हैं । जैसे “हिन्दू” समाज में बर्मी, आसानी, बंगाली, बिहारी, उड़िया, मद्रासी, महाराष्ट्र, गुजराती, राजपूत, सिंधी, पंजाबी, काश्मीरी, नेपाली, भोटानी आदि अंतर्गत हैं वैसे ही चीनी, जापानी, अफगानी, ईरानी, अरबी, तुर्की, यूरोपी, आदि भी सब अंतर्गत किये जा सकते हैं और हैं, यदि हम “हिन्दू” का नवीन नाम छोड़कर प्राचीन गम्भीर नाम “मानव” फिर से धारण करें । जब तक हमारे हृदय में इतना विस्तार और औदार्य नहीं होता



कि हम उनको अग्रतावें, बल्कि उनसे छुओमत, छुओमत का परहेज करते हैं, तबतक वे भी हमसे द्रोह करते रहेंगे।

जब हमारे हृदय में यह मद्भाव और परमात्मा को सर्वसमन्वयकारिणी शक्ति का पुनर्चार उदय होगा, और जब यह पुनर्चार ठोक पहिचान लिया जायगा कि वर्णव्यवस्था में, समाजनिर्माण में, (समं अजंति जनाः यस्मिन् स समाजः), तपः और श्रुतं का कितना बल है और योनिः का कितना [तपः श्रुतं च योनिश्च द्विजत्वे कारणं स्मृतं । ( मनु )] कमेणा का कितना जन्मना का कितना, शीलं का कितना कुलं का कितना, वृत्तं का कितना जाति का कितना, जब यह लोग समझ लेंगे कि जन्म भी कर्म से होता है [ विष्णुत्वं च शिवत्वं च कर्मणोर्व हि लभ्यते । ( देवा भागवत ) ], कर्म मुख्य है और जन्म गौण है ( वृत्तामेव तु कारणम्—यह युधिष्ठिर ने सर्प अर्थात् नाग जातीय मनुष्य से निश्चय करके कहा है, क्योंकि तोनोंगुण प्रत्येक मनुष्य में बताना है ), तब ही यह वर्णव्यवस्था ठोक होगी और इसमें मानव मात्र का समन्वय, समावेश, संचय, संग्रह, हो सकेगा।

लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि ।

और वर्णविभाग को व्यवस्था के साथ साथ कर्मविभाग और वृत्ति अर्थात् जीविकाविभाग ( अर्थात् किस प्रकृति का, किस विशेष स्वभाव-गुण-कर्म का, किस वर्ण का मनुष्य किस किस वृत्ति से जीविका करे और दूसरी वृत्तियों को न छुए ), तथा शुष्क विभाग, अर्थात् किन वर्णों को अधिक सम्मान आदर, किसको अधिक आज्ञाशक्ति, ईश्वरभाव, अधिकार, किसको अधिक न, किसको अधिक क्रीड़ा विनोद आदि मिले ) इसकी भी

परमावश्यकव्यवस्था होगी। क्योंकि बिना इन सब बातों की व्यवस्था किये, केवल वर्ण की व्यवस्था, मनुष्य को शारीर मानस आदि प्रकृति को देख भाल कर भो, करना व्यर्थ है। इन दूसरी बातों को भी व्यवस्था साथ ही साथ होने से वर्णव्यवस्था सार्थक होती है, और शिक्षा-सम्बन्धी ( एज्यूकेशनल ), व्यवसाय-व्यापारसम्बन्धी ( ईकोनामिकल ), सामाजिक, आदर सत्कार और उच्चावचता सम्बन्धी ( सोशल ), राजनीतिक ( पोलिटिकल ) आदि सभी जटिल प्रश्नों का उत्तर ठीक ठीक मिल सकता है।

इस विषय पर मैंने दूसरे स्थानों में चर्चा की है। यहाँ अधिक विस्तार करना ठीक नहीं। विषय के गौरव के कारण इतना भी कहा। क्योंकि विद्या आपने पढ़ो, उसकी सफलता, उसकी चरितार्थता, आपके सामाजिक जीवन में ही होगी, और जिस समाज में आपको रहना है उसको सुव्यवस्थित करने और रखने में सहायता करना, यह आपका एक परम कर्तव्य होगा, और इस कर्तव्य का आप, बिना आत्मज्ञान के, पालन नहीं कर सकेंगे।

### प्रकृति की संस्कृति ।

इस आत्मज्ञान और तदाश्रित मानवधर्म का मुख्य काम और मूलमंत्र इतना ही है कि जो कुछ प्रकृति में है ( और सभी परस्पर विरुद्ध बातें इस द्वन्द्वमय, दो दो विरोधी जोड़ा जोड़ा वाली, प्रकृति अथवा संसार में हैं ) उस सबका यथाकाल, यथास्थान, यथा प्रयोजन, मनुष्य के वैयक्तिक तथा सामाजिक

जीवन के सुख और उत्कर्ष के लिये, संस्कार, परिष्कार, और नियन्त्रण करके उपयोग किया जाय। किसी वस्तु को भी नितान्त बुरा कहके संसार के बाहर निकाल देने का निष्फल और मिथ्या प्रयत्न न किया जाय। मैला भी “खाद” के काम में आता है, उचित समय में उचित स्थान पर रखने से खेती के लिये, फूल फल के पौधे पेड़ों के लिए, “खाद्य,” उत्तम पोषक भोजन हो जाता है। अति सत्य भी अप्रिय होकर लोक का अहितकर हो सकता है। यथा गर्मी के दिन में भी अपने शरीर को कपड़े से ढांकना, यह मिथ्या आचरण कहा जा सकता है, क्योंकि वस्तुस्थिति को छिपाना है। पर नहीं, यह मिथ्या आचरण ही शिष्टसम्मत सदाचार है। इसलिये,

आश्रयेन् मध्यमां वृत्तिमिति सर्वत्र वर्जयेत्।

यत्लोकहितमत्यन्तं तत्सत्यमिति नः श्रुतम् ॥

अर्थात्, बीच का रास्ता पकड़िये, किसी भी बात की अति न कीजिये। जिस बात से, जिस उपाय से, अधिकांश लोक का अधिकतम हित हो, वही सत्य है। महाभारत के शांति पर्व के इस श्लोक ही की व्याख्या पाश्चात्य “यूटिलिटे-रियन”-वाद है।

यही इस प्रकृति की सस्कृति का, इसके संस्कार परिष्कार का, बीजमन्त्र है।

नासंत्रमक्षरं किञ्चिन् न च द्रव्यमनौषवम्।

नायोग्यः पुरुषः कश्चित् प्रयोक्तैव तु दुर्लभः ॥

यह भी उसी बीज मन्त्र का साथी और पूरक है।

अर्थात्, कोई अक्षर नहीं जिसमें मंत्रशक्ति नहीं, कोई द्रव्य नहीं जिसमें औषधशक्ति नहीं, कोई मनुष्य नहीं जिसमें कोई भी योग्यता नहीं। पर उस शक्ति, उस योग्यता को पहिचान कर उससे उचित काम लेने वाला ही दुर्लभ है।

### आश्रम समन्वय ।

#### ब्रह्मचर्य आश्रम ।

जैसे मनुष्यों के भेदों का, कर्मों का, वृत्तियों का, जीविकाओं का, शुल्कों का समन्वय, वर्ण के नाम से, मानव धर्म में किया है, वैसे ही मनुष्य के जीवन के प्रकारों के भेदों का भी समन्वय आश्रम के नाम से किया है। सहस्रों प्रकार से मनुष्य अपना जीवन बिता रहे हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ, तौ भी विचार से देखिये तो आप इन अनंत प्रकारों को चार मुख्य राशियों में बाँट सकेंगे। अर्थात्, ( १ ) जीवनोपयोगी, जीविकोपयोगी, पुरुषार्थचतुष्टय-साधनोपयोगी ज्ञानसंग्रह, ( २ ) जीविकासाधन, धनोपार्जन, विवाह, संतान, कुटुम्बपोषण, ( ३ ) परार्थ कर्म, ( ४ ) परलोक की चिन्ता और तयारी। याद रखना चाहिये कि “वैशेष्यात्तु तद्वादस्तद्वादः” का नियम, जिसे पहिले कह आये हैं, यहाँ भी जैसे अन्य सभी स्थानों में, अनुस्यूत है। चारों प्रकार के काम जीवन में मिश्रित मिलते हैं, पर एक समय में एक प्रकार का विशेष व्यंजन होता है। पहिले दो आश्रमों में स्वार्थ को प्रधान, दूसरे दो में परार्थ को प्रधान होना चाहिये।

आदौ वयसि नाधोतं द्वितीये नाजितं धनम् ।

तृतीये न तपस्तप्तं चतुर्थे किं करिष्यसि ॥

पहिली उमर में पढ़ा नहीं । दूसरी में कमाया नहीं । तीसरी में तप नहीं किया, तो चौथी में संन्यास कठिन है ।

बाल्यावस्था और यौवनारंभ में अत्रिकांश मनुष्य, क्या सभी मनुष्य, ज्ञानसंप्रह में, विद्योपार्जन में, लगे रहते हैं । खली, पटिया, कलम, कागज, रौशनार्ड, पुस्तक आदि से ही विद्या नहीं आती । किसी भी प्रकार से ज्ञानसंप्रह होना चाहिये । पशु-पक्षी भी अपनी सन्तान को आहार खोजने और आत्मरक्षा करने के उपायों को शिक्षा देते हैं । शिक्षा का उद्देश्य यहां है कि उस ज्ञान की सहायता से अपना, अपने कुल कुटुम्ब का, अपने समाज का, भला कर सके । इहलोक और परलोक सम्बन्धों भला भी, और परमार्थ निश्चयेय संघर्षों भला भी—जहाँ तक जिसके ज्ञान की गति हो वहाँ तक ।

### ब्रह्मचर्य की अधि ।

जितना ही अधिक ज्ञान का सञ्चय इस पहिली अवस्था में मनुष्य कर लेगा उतनी ही उनकी स्वोपकार और परोपकार की शक्ति अधिक होगी । पर सबको शक्ति सबको सामग्री, सबकी अवस्था, एकसी नहीं होती । इसलिये इस विषय में समन्वय मनु ने यों किया है,

षट्त्रिंशदाविदिकं चर्यं गुरौ त्रैवेदिकं व्रतम् ।

तदधिकं पादिकं वा ग्रहणातिकमेव वा ॥

गुरुकुल में छत्तीस वर्ष रह कर “त्रिवेद” शब्द से सूचित समग्र ज्ञानसमूह प्राप्त करे। इतना न बने तो इसका आधा। नहीं तो चौथाई। अथवा अपनी कुलपरम्परा के अनुसार, अथवा जो जीविका, वृत्ति, व्यवसाय, व्यापार, आगे करना इष्ट हो उसके उपयोगी, जिस विशेष ज्ञान की इच्छा हो, उसके शास्त्र का ग्रहण जब तक सम्पन्न न हो जाय तभी तक। जिससे जितना बन पड़े उतना ही सही। पर कुछ न कुछ विद्यासंग्रह करना।

### ब्रह्मचर्य शब्द का अर्थ।

इस अवस्था का नाम ब्रह्मचर्य रखा है। “सम्यक्-कृत” “संस्कृत” भाषा के मुख्य मुख्य प्राचीन शब्दों में बहुत अर्थ रखा है।

बृहत्वाद् हृणाद्वा वाऽऽत्मैव ब्रह्मेति गीयते।

आत्मा ही का नाम ब्रह्म भी है। क्योंकि बृहत् है, परम महान्, महतो महोयान् है, ब्रह्मा के रूप में समस्त संसार का वृंहण प्रसारण करता है, और यद्यपि छोटे से शरीर में बँध गया है, तौ भी जितना चाहता है बढ़ जाता है। “हम गुरुकुल निवासी” कहने से इस संस्था से सम्बन्ध रखने वाले जितने भी सैकड़ों मनुष्य हैं उन सबमें “हम” रूपी आत्मा व्याप्त हो गया। “हम काशोवासी” कहते ही दो लाख आदमी के बराबर हो गया, और इसका सत्ता केवल दो लाख मनुष्यों ही में नहीं, किंतु उनकी जायदाद मिल्कीयत मकान असबाब सबमें अहंता ममता रूपेण व्याप्त हो गई। “हम भारतवासी”

कहते हो यह बत्तीस करोड़ मानवों के तुल्य हो गया। “हम मनुष्य” कहा और डेढ़ सौ करोड़ मनुष्य इसके विराट् बौद्ध शरीर में आ गये। “हम चेतन जीव” कहते ही अनन्त हो गया। “अचैतन्यं न विद्यते”, ऐसा कोई परमाणु नहीं जो चैतन्य रहित हो। यह तो हुआ बौद्ध बृंहण।

शरीर बृंहण की शक्ति भी इसमें है। “एकोऽहम् बहु स्याम्”। अपने सदृश सन्तान उत्पन्न करने की शक्ति प्रत्येक परमाणु में है। मनुष्य समाज के अनन्त, संख्यातीत, माता पिता, नातामह मातामही, पितामह पितामही, हो गये, और उसके आगे भी अनन्त पुत्र पुत्री, पौत्र पौत्री, नप्ता नप्त्री की परम्परा प्रलयकाल तक चली जायगी। इस अनन्त सन्तानोत्पादक शक्ति का स्वरूप कहिये, इसका बीज कहिये, ब्रह्म ही है।

इन सब ब्रह्मों का, ज्ञानरूपी, वेदरूपी, शास्त्ररूपी, बुद्धिरूपी, ब्रह्म का, तथा अक्षररूपी, बीजरूपी, शुक्ररूपी, ब्रह्म का, मूलरूप वही चेतनामय आत्मा है। आत्मा शब्द का भी अर्थ वही होता है।

अत्ति सर्वाश्च विषयान्त्येत्यपि च तांस्तथा ।

सर्वत्रातति सर्वेषु देहेष्वपि च सर्वथा ।

यस्माच्चचास्याततो भावस्तस्मादात्मेति कथ्यते ॥

सब विषयों का विषयी है, स्वाद लेने वाला है, सब भोगों को भोगता है, तौ भी सबसे अतीत है, सबसे परे है, सब स्थानों में सब देशों में सब देहों में सब प्रकारों से भ्रमण भी सदा करता रहता है, और सब में एक साथ ही आतत और व्याप्त भी है—इसलिये इसको आत्मा कहते हैं।

ज्ञानब्रह्म और शुक्रब्रह्म का घनिष्ठ सम्बन्ध है । वैद्यक शास्त्र का सिद्धांत है कि आहार के परिपाक से क्रमशः सात धातु स्थूल शरीर के बनते हैं,—रस, रक्त, मांस, मेदस्, अस्थि, मज्जा, शुक्र । आहार का सातवां परिपाक अथवा परिणाम सप्तम और सर्वोत्तम धातु शुक्र है, जिसमें नवान प्राणिशरीर आरम्भ करने की शक्ति है, ईश्वर सदृश सृष्टि शक्ति है । उसका निरोध और अधिक परिपाक होने से अष्टम परिणाम सूक्ष्म-शरीरांतर्गत ओजस्, सहस्, बल, तेजस्, अर्थात् क्रमशः शरीर की मांसपेशियों का, इन्द्रियों का, हृदय का, बुद्धि का, बल, वीर्य, शक्ति रूप होता है ।

ब्रह्मचर्यावस्था में इन दोनों ब्रह्मों का, अर्थात् ज्ञानब्रह्म और शुक्रब्रह्म का, जितना सञ्चय करते बने उतना ही पीछे काम देगा, उतना ही अधिक बुद्धि का बल और शरीर का बल अपने लिये, अपने कुल कुटुम्ब के लिये, अपने समाज के लिये, सुख साधने के वास्ते पास रहेगा । इसीसे इस अवस्था का नाम ब्रह्मचर्य है, अर्थात् ब्रह्मसञ्चयानुकूल चर्या, आचरण ।

जो मनुष्य, जो जाति, जो धर्म, ऐसे ब्रह्मचर्य का आदर नहीं करते, वे शीघ्र ही बल वीर्य बुद्धि से हीन हो जाते हैं, और संसार में उनका स्वयं अनादर होने लगता है । अन्नब्रह्म से शुक्रब्रह्म, शुक्रब्रह्म से ज्ञानब्रह्म, मनुष्य के स्थूल और सूक्ष्म शरीर में व्यक्त होता है, इससे इन तीनों का समान आदर करना उचित है । एक ही ब्रह्मशक्ति के अनन्तरूप हैं, स्थूल भी, सूक्ष्म भी, शरीर भी, मानस भी । महत् बुद्धि की परिणति विभूति सांख्योक्त महाभूतादि हैं, और इनका प्रतिप्रसव पुनः



बुद्धि में और मूल प्रकृति में । इपीलिये सलु ने कहा है,

पूजयेदशनं नित्यमद्यात्तदकुत्सयन् ।

पूजितं ह्यशनं नित्यं बलमूर्जं च यच्छति ।

तथा अन्य ऋषि ने,

पाके रसस्तु द्विविधः प्राञ्च्यतेऽनरसात्मकः ।

रससारमयो भागः शुक्रं ब्रह्म सनातनम् ॥

अर्थात्, भोजन को पूजाबुद्धि से, आदरदर्शित्व से, देखें । तब उससे शरीर में बल और ऊर्जा ( पुर्नोत्पन्न, अँप्रेजी में “एनर्जी” ) उत्पन्न होते हैं । अन्न के रस का जो सारतम अंश है वह शुक्ररूप सनातन ब्रह्म है । सात्विकभोजन, शुद्धभाव से, इस प्रार्थना से, इस भावना से, इस धारणा से, ब्रह्मचारी को करना चाहिये, कि यह भोजन मेरे शरीर में सात्विक बल-वीर्य-ज्ञान उत्पन्न करे । सात्विक राजस तामस भोजनों के भेद गीता में तथा वैद्यक के ग्रंथों में बताये हैं । अन्न के रस के परिपाक का जो सार है वह साक्षात् सनातन ब्रह्मस्वरूप शुक्र है, जिसका व्यर्थ भय नहीं करना चाहिये ।

खानपान के बारे में “छूओ मत” को जो अंधाधुन्ध आफत आजकाल इस अमागे देश में मची है उसके असद्व्यंश को छोड़कर जो सद्व्यंश बचता है उसका तात्त्विक हेतु, असल मतलब, यही है कि भोजन शुद्ध और सात्विक होना चाहिये, स्वच्छ शुचि आदमियों के हाथ का बना और परोसा होना चाहिये, स्वच्छ शुचि आदमियों के साथ बैठ के खाया जाना चाहिये । सो तो होता नहीं, स्वच्छता सात्विकता, भोज्य पदार्थ की अथवा बनाने परोसनेवाले अथवा साथ खाने

वाले को, तो देखी नहीं जाती, जाति का नाम ही देखा जाता है, “छूओ मत”, “छूओ मत”, यही हुकार हुकार कर पवित्र-सन्धता और दम्भ और अहंकार का सन्तोषण पोषण किया जाता है, तथा इस परस्पर असहृदयता से परस्पर रनेह और तज्जनित संघ शक्ति का हत्या की जाती है, और दूसरों को निमन्त्रण दिया जाता है कि ऐसे छिन्न भिन्न हिंदुओं को रोज जूतियाँ लगावें। कबीर ने यही देखकर गाया और बोला था,  
चौका भीतर मुर्दा पाक, न्हाय पाँयकै जेवें।

पशु का मुर्दा तो पेट के भीतर डालेंगे, इसमें अपनी परम अशुचिता नहीं देखेंगे। पर यदि उसी मुर्दे को पकाते समय दूसरी अवान्तर जाति का जोवन्मनुष्य, अपने से रूप रंग में अधिक स्वच्छ भी, छू दे, तो “छू गया”, “छू गया” का हौरा मचावेंगे। इस दम्भ का फल सिखा विनाश के और क्या हो सकता है।

शिव-शक्ति-पूजा का भा गेला दुर्दशा हो रही है, और ऐसे ही उसका भी असल मतलब भूला हुआ है। असल मतलब यह था कि परमात्मा को अनंत-रूप-धारणशक्ति, बहुत्वशक्ति, प्रजनन-शक्ति, पितृत्व-मातृत्वशक्ति का परम आदर किया जाय, और कमी दुष्प्रयोग न किया जाय। उत्तम विवाह, उत्तम दाम्पत्य, उत्तम गार्हस्थ्य में उसका सत्प्रयोग और सदुदाहरण हो। हो क्या रहा है? शिव-पूजा के नाम से केवल पिंडिका पर कुछ शाने अक्षत, दो चार पत्ते फूल, एक लोटा जल फेंकना, पुजारियों की पुकार पर पैसे भी फेंक देना, मन्दिरों के भीतर धक्कमधुक्का करना। और शक्तिपूजा के नाम से वासमार्ग के

सी पंचमकार के आचार विचार कर डालना . गार्हस्थ्य के अन्वय में विवाह के विषय पर और कहा जायगा ।

ब्रह्मचर्य के विषय को समाप्त करते हुए यहाँ इतना और ध्येय है कि कहावत ही है कि पहिले कमा ली तब खर्च करना । जितनी कमाई पहिले अधिक कर ली जायगी, उतना ही ऐश्वर्य पोछे निवाहते बनेगा । पर यहाँ भा. “अति सर्वत्र वर्जयेत्” का सिद्धान्त याद रखना चाहिये । बहुकाल पर्यन्त, अथवा नैष्ठिक, ब्रह्मचर्य, इने गिने ही जीव कर सकते हैं । ठीक ठीक नैष्ठिक ब्रह्मचारी पुराणेतिहास में चार सनत्कुमारादि ऋषि, हनुमान् और भीष्म, और संशयित रूप से नारद, सरस्वती, आदि, ऐसे बहुत थोड़े ही दिखाये हैं । सब शरीर ऐसे नहीं होते कि विश्काल तक ब्रह्मचर्य के तपस् को कर सकें, सच्चे उर्ध्वरेतस् हो जायँ, और आहारजनित समस्त शुक्र का परिणामन उन सूक्ष्मतरंगों में कर डाले जिनसे मस्तिष्क के तथा शरीर-नाडी-व्यूह के अर्भी सुप्तप्राय चक्रों का तर्पण पोषण और जागरण होता है, और सूक्ष्म शरीर की इन्द्रियों का विकास होकर योगसिद्धियाँ प्राप्त होती हैं । साधारण शरीरों में, अतिकाल और अतिमात्र ब्रह्मचर्य करने से बीमारी और तरह तरह के विकार, शरीर और मानस, पैदा हो जाते हैं । जैसे कृपण सूम के घर में धन का अति सञ्चय होकर, समाज में सञ्चार न होने से, सामाजिक उपद्रव पैदा हो जाते हैं । काम को अति-मात्र रोकने से काम का सगा छोटा भाई क्रोध प्रबल हो जाता है । “बालब्रह्मचारी अति कोही” इस वाक्य में तुलसीदास ने आध्यात्मिक वैद्यक की बात दिखाई है । सच्चे तपस्वी, “स्वर्ग-

दासास्तपस्विनः”, अक्सर चिढ़चिढ़ होते हैं। पुराण की कथा में है कि विष्णु की डेवदी पर जय और विजय ने सनत्कुमार आदि कुमार ऋषियों को ज़रा सा कहा “कि आप यहाँ थोड़ा आराम कर लें, कुर्सियों पर बैठ जायँ, सरकार अभी प्रातःकृत्य से निवृत्त नहीं हुए, ज्यों ही मिलने के कमरों में आवेंगे आपको ले चलेंगे।” पर इतने ही से “कामानुजेन सहसा त उपाप्लुताक्षाः”, काम के अनुज क्रोध से उन कुमारों की आँखें लाल हो गईं, शापाशापी की नौवत आ गई, जय विजय को भी तीन जन्म लेने पड़े, कितने ही सनत्कुमारादि के भाई भर्ताजे ऋषियों को वै दैत्य-राक्षस रूप से भोजन कर गये, विष्णु जो को भी एक ओर भक्त ऋषियों और एक ओर मुँहलगुण नौकरों के बीच में निपटारा करते करते तीन अवतारों की दुर्दशा भोगनी पड़ गई। इसलिये साधारण जीव को ब्रह्मचर्य में भी “अति” बचाने की आवश्यकता है कि वातव्याधि, उन्माद, अपस्मार, अतिक्रोध, अतिक्षोभ, प्रमेह, क्षय, आदि न उत्पन्न हों जायँ।

### गार्हस्थ्याश्रम

इसलिये ब्रह्मचर्य को यथा शक्ति उत्तम प्रकार से निवाह कर विवाह करना उचित है।

अविप्लुतब्रह्मचर्यो गृहस्थाश्रममाविशेत् । ( मनु )

इस आश्रम की महिमा पहिले कह चुका हूँ।

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिस्तथा ।

एते गृहस्थप्रभवाश्चत्वारः पृथगाश्रमाः ॥

सर्वेषामपि चत्तेषां वेद श्रुतिविद्वानतः ।

गृहस्थ उच्यते अंष्टः स प्रीतेतान् विभक्ति हि ॥ ( मनु )

चारों आश्रम गृहस्थ ही से उत्पन्न होते हैं। वेद का निर्णय है कि सब आश्रमों में श्रेष्ठ गृहस्थ ही है। यही अपना भी और अन्य तीनों का भी भरण पोषण करता है। आदि जायापती प्रकृति-पुरुष हैं। अन्तिम भी। और नार्वाकालिक, शाश्वत, द्रव्यपती भी ये ही हैं। पुरुष-प्रकृति को, स्व और स्व-भाव को, ब्रह्म-माया को, शिव-शक्ति को जीव-देह को, आत्मा-बुद्धि को, चाहे एक कहिये, चाहे दो अर्धाङ्ग, दो दक्षिण-वाम अर्द्ध, कहिये, चाहे दो कहिये, जाया-पती, जोड़ा कहिये, चाहे अनन्तानन्त अनेक कहिये, बात प्रत्यक्ष है। फारसी की प्रसिद्ध गीत है।

मन् तू शुद्धम् तू मन् शुदी,  
मन् जौ शुद्धम् तू तन् शुदी ।  
ता कस् न गोयद् वाद् अज् ईं,  
मन् दीगरम् तू दीगरो ॥

अर्थात्,

मैं तू हुआ तू मैं हुई, मैं जान हुआ तू तन हुई ।

अब तो न कोई फिर कहे—मैं दूसरा तू दूसरी ॥

वेदोपनिषत् के सारमय शब्दों में सृष्टि का मूल कारण ही यही कहा है कि अकेले परमात्मा का मन नहीं लगा ।

“एकाकी नारमत, आत्मानं द्वेधा व्यमजत, पतिश्च पत्नी चाभवत्।” मनु ने पूर्ण मनुष्य का स्वरूप ही त्रिमूर्त्यात्मक कहा है ।

एतावानेव पुरुषो यज्जायात्मा प्रजेति ह ।

विप्राः प्राहुस्तथा चैतद् यो भर्ता वा स्मृताङ्गना ॥

पति, पत्नी, सन्तान, तीनों मिलकर पूर्ण पुरुष होता है । पौराणिक त्रिमूर्ति, ईसाई मत की “ट्रिनिटी”, मनुष्य के तथा

सूर्य के तीन शरार स्थूल-सूक्ष्म-कारण—इन सब के मूल में समानता है। पर इसके विशेष विवरण में पढ़ने का यह अवसर नहीं है।

## व्यक्ति-कुल-जाति आदि समस्त

### मानववंश का समन्वय

इस श्लोक के आशय की एक बात ध्यान में रखने की है। पश्चिम के समाजशास्त्रियों और राजशास्त्रियों ने व्यक्ति रूप मनुष्य को, “इंडिविजुअल” को, समाज का आरम्भक अवयव अथवा “अणु”, “यूनिट्”, केंद्र, माना है। भारतवर्ष के ऋषियों ने त्रिमूर्त्यात्मक कुल को, “फैमिली” को, ऐसा आरम्भक अवयव माना है। इसी कारण से, जैसा केन्द्र में भेद है वैसा परिधि में भी भेद है। जैसा व्यष्टि में वैसा समष्टि में। पच्छिम की सामाजिक परिधि “जाति”, “नैशन”, “राष्ट्रीयता”, “नैशनलिज्म”, इत्यादि है। भारतवर्ष के लिये यह परिधि “मनुष्य जाति”, “ह्यूमन् रेस्”, “विश्वजनीनता”, “ह्यूमनिज्म” है। और इसी विश्वजनीन भाव को लेकर वर्ण-व्यवस्था एक ऐसा साँचा, आध्यात्मिक सिद्धांत के अनुसार, बनाया गया है, कि इसमें मनुष्य मात्र की अनन्त जात्युप-जातियाँ, समस्त पृथिवीमण्डल के सब देशों की अपनी अपनी गुण कर्म योग्यता के अनुसार यथास्थान समाविष्ट की जा सकती हैं, और उनके परस्पर विवादों को मिटा कर, सबको मिलाकर, एक चातुर्वर्ण्यात्मक मानव महासमाज बनाया जा सकता है। ऐसा कोई देश नहीं और कोई काल नहीं, जिसमें

बीसियों, सैकड़ों, अथवा हजारों, छोटी बड़ी जातियाँ, विविध नामों से पुकारी जाती हुई न पाई जायँ। पर अध्यात्म विज्ञान के सिद्धांतों के बल से सबको एक समाज में गूँथने का उपाय और प्रयत्न विशेषतः मानवधर्म ही ने प्राचीन काल में किया। पर आज उस धर्म को और आध्यात्मिक सिद्धांतों की ऐसी दुर्दशा है कि अन्य देशों से अत्यधिक इस देश में जात्युप-जातियों में परस्पर विश्लेष है। जाति शब्द का अर्थ दूसरा है, वर्ण का अर्थ दूसरा। इन दोनों अर्थों और शब्दों का सङ्कर कर देने से वर्तमान अव्यवस्था और निर्मर्यादता उत्पन्न हुई है। जन्मना जातिः। स्वभाव-गुण-कर्मानुसारं आजोविकाथं वृत्त्युपायः त्रियते इति कर्मणा वरणाद् वर्णाः। जाति का अर्थ जात। वर्ण का अर्थ जीवि गोपाय, पेशा, रोजगार, जो अपने अपने स्वभाव गुण कर्म के अनुसार वरण किया जाय, चुन लिया जाय। सिंह जाति की सन्तान सिंह जाति। बकरी जाति की सन्तान बकरी जाति। हाथी जाति की सन्तान हाथी जाति। पर अध्यापक (ब्राह्मण) वर्ण की सन्तान तो सिपाही (क्षत्रिय) वर्ण अथवा दूकानदार (वैश्य) वर्ण अथवा बीम्बा दोने वालें, मिहन्त मजदूरी करने वाले (शूद्र) वर्ण के, तथा इसके विलोम, प्रत्यक्ष, लक्षशः, देख पड़ते हैं।

### स्त्रीपुरुष-तुलना-समन्वय

अस्तु, पूर्वोक्त श्लोक से यह तो स्पष्ट ही है, कि स्त्रीपुरुष की आदरणीयता तुल्य मानी है। अथवा स्त्री का आदर अधिक किया है।

जीर्णं भोजनमात्रेयः गौतमः प्राणिनां दया ।

बृहस्पतिरविश्वासः भार्गवः स्त्रीषु मार्दवम् ॥

चार ऋषियों के चार मुख्य उपदेश हैं । एक बार भोजन किया हुआ अन्न जब जीर्ण हो जाय, अच्छी तरह पच जाय, तब ही दूसरी बार भोजन करना । प्राणिमात्र पर दया करना । विश्वास करते हुए भी अत्यन्त रूप से श्रद्धान्व और परप्रज्ञ न हो जाना, विश्वासपात्र को जाँच करके उस पर विश्वास करते हुए भी स्वयमप्रज्ञ वने रहना, और स्त्रीमात्र से मृदुता, नम्रता, प्रश्रय का व्यवहार करना, रुखाई, तिरस्कार, क्रूरता का व्यवहार कदापि न करना । शिष्टों का आचार भी यही है । नामोच्चारण में पहिला स्थान पत्नी को, दूसरा प्रति को, देना । यथा सीताराम, शारदाचतुर्मुख, लक्ष्मीनारायण, गौरीशंकर, इत्यादि । परमात्मा की प्रकृति के ये तीन जोड़ आद्य आविष्कार हैं । और लक्ष्मी, ब्रह्मा, रजःप्रधान, सरस्वती और विष्णु, सवप्रधान, उमा-महेश्वर तमःप्रधान । रजः-कर्म का विवाह सत्व-ज्ञान से किया जाता है । बिना कर्म के ज्ञान निष्फल, बिना ज्ञान के कर्म व्यर्थ और अनर्थ । तमस्-इच्छा तो ज्ञान और कर्म दोनों की प्रेरक, शिव-रुद्र, भव-हर, गौरी-काली, राग-द्वेष, काम-क्रोधात्मक, सदासम्बद्ध अंगार्धद्वयरूपिणी है । ये ही आद्य तीन जोड़े, महागृहस्थ, संसार के सब कार्य चलाते हैं, और सब महर्षि परमर्षि यति सन्यासी आदि के परम पितामह हैं ।

गिरामाहुर्देवीं ब्रुहिणगृहिणीमागमविदो

हरेःपत्नीं पद्मां हरसहचरीमद्रितनयां ।



तुरीया कापि त्वं दुरागमनिस्तीममहिमे  
महाभावे विज्वं भ्रतयमि परजगमहिषि ।

(आनन्दलहरिः)

मानवधर्म में स्त्रियों का आदर इतना है कि, पुरुष से तुलना को कथा दूर, स्त्रीपुरुष परस्परार्धांग माने हैं । दोनों मिल के ही शरीर पूर्ण होता है ।

स्त्रियः श्रियश्च गेऽपु न विशयोऽस्ति कश्चन ।

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः ।

यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्राऽकलाः क्रियाः ॥ (मनु)

स्त्री का नाम हो गृहलक्ष्मी, गृह की अन्नपूर्णा है । जहाँ स्त्रियों का आदर होता है वहाँ देवता प्रसन्न रहते हैं । जहाँ स्त्रियों का आदर नहीं वहाँ सब क्रिया कर्म, सब यत्र परिश्रम, निष्फल और व्यर्थ हो जाते हैं । मातृत्वेन तो स्त्री का स्थान उपाध्याय, आचार्य, पिता आदि सबसे सहस्र गुण ऊँचा है, यह पहिले कह आये हैं । वस्तुस्थिति यही है,

मातृवात्सल्यपूर्णाभिः सतीभिर्वार्यते जगत् ।

बच्चों के लिये माता का जो स्नेह है वही जगत् को धारे है । माता का स्नेह और प्राण ही दूध के रूप से मूर्तिमान् होकर नयी नयी पुष्ट का पालन पोषण करता है, नहीं तो मनुष्य जाति उच्छिन्न हो जाय ।

यं मातापितरौ केशं सहेते संभवे नृणां ।

न तस्यापचितिः शक्त्या कर्तुं वर्षशतैरपि ॥

बच्चे के पालने में जो केश माता पिता उठाते हैं उसकी, अपचिति, उसका प्रत्युपकार, उसका ऋणनिर्मोचन, सैकड़ों वर्ष के

परिश्रम से भी पुत्र नहीं कर सकती है। उसका ऋणनिर्माण का अकेला उपाय यही है कि वह अपनी नन्तान के लिये वैसा ही क्लेश उठावे जैसा उनके माता पिता ने उसके लिये उठाया। जैसे बहुतरे पुराने श्लोकों के अर्थ का अनर्थ किया जाता है, वैसे इस संबंध में भी मनु के एक श्लोक को दुर्दर्शा हुई है। “व्याख्या बुद्धिवलापेक्षा”, यदि सात्विक बुद्धि से अर्थ किया जाय तो सात्विक अर्थ निकलेगा, यदि राजस तामस बुद्धि से तो राजस तामस। जैसा चश्मा वैसा दृश्य का रंग।

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने।

पुत्रो रक्षति वार्धक्ये न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति ॥

इसका स्पष्ट अर्थ यह है कि जैसे किसी बहुमूल्य वस्तु की रक्षा की जाती है, रखवारी की जाती है, उस प्रकार से स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिये, क्लेश और दुःख से उनको बचाना चाहिये, इस लापरवाई से छोड़ न देना चाहिये कि अपनी किक आप कर लेंगी, अपनी मुसीबतें आप नेल लेंगी। “न स्त्री स्वातंत्र्यमर्हति” का यह अर्थ नहीं है कि स्त्री को गुलाम बना लेना चाहिये, पिंजरे में बंद कर देना चाहिये। यदि बांधना ही है तो परस्पर प्रेम की रस्सी से बाँधो, लोहे की सिकड़ी से नहीं।

पश्चिम के शिष्टतम और स्वच्छन्दतम समाज में भी यही प्रथा है कि जहाँ कहीं जाने आने में किसी प्रकार के तिरस्कार, अपमान, या शारीरिक क्लेश का भय हो; वहाँ स्त्रियों के साथ उनकी रक्षा करने के लिये रिश्तेदार या जाने पहिचाने विश्वास-पात्र पुरुष साथ जाते हैं। हाँ, सब उत्सर्गों के लिये अपवाद

होते हैं। जो विशेष विशेष स्त्रियाँ ऐसी हों कि अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हों, उनके लिये यह श्लोक नहीं है। पश्चिम में यदि कोई कोई स्त्रियाँ सिंह का शिकार उत्तम वन्दूक आदि की सामग्री के बल से कर लेती हैं, तो भारतवर्ष में तो प्रायः जंगलों में अथवा जंगलों के आस पास रहने वाले जातियों में, ऐसी स्त्रियाँ अक्सर पाई जाती हैं जो वन्य पशुओं का मुकाबला और उनसे अपनी और अपने बालकों की रक्षा बहुत साधारण हथियारों के बल से कर लेती हैं। ऐसी स्वयंरक्षित स्वतन्त्र स्त्रियों के भाव का अभाव भारतवर्ष के साहित्य और इतिहास में नहीं है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण पुराणों की सिंहवाहनी दुर्गा के स्वरूप से तथा राजपूताने के इतिहास से सिद्ध है। स्वयंरक्षितता का तो कहना ही क्या है, जगद्रक्षकता का काम दुर्गा देवी के सुपुत्र है। महिषासुर और शुंभ निशुंभादि के वध का जो काम देवों से नहीं बना वह देवियों ने किया। अपने बालकों की रक्षा के लिये मनुष्य जाति की कोमलतम स्त्रियाँ भी सिंहिनी हो जाता हैं। अन्यथा, रत्नों का साधारण स्वभाव हो है कि रक्षा चाहती है, रक्षक का आश्रय लेना चाहती है (‘‘सीक्स् प्रोटेक्शन्’’) — यह पश्चिम के स्त्री-पुरुष-स्वभावतत्त्वगवेषकवैज्ञानिकों ने भी निश्चय किया है।

देव्या यया ततमिदं जगदात्मशक्त्या

निःशेषदेवगणशक्तिसमूहमूर्त्या ।

तामम्बिकामखिलदेवमहर्षिपूज्यां

भक्त्या नताः स्म विदधातु शुभानि सा नः ॥

( सप्तशती )

अर्थात्, आत्मा की शक्ति रूपिणी जिप्त देवी ने “इंद्र”, “यह”, “दृश्य” नाम वाले सारे जगत, गमनशील, परिवर्तनशील, संसार को बनाया और फैलाया है, जो अनंत देवनामक शक्तियों की समूहरूपिणी है ( आत्मन्व देवताः सर्वाः ), जिसकी ही उपासना हृदय से सब देव और सब महर्षि करते हैं, उस अम्बिका को, जगत्सावित्री, जगद्धात्री, शक्ति को, भक्तिपूर्वक नमस्कार है, वह हम सबका भला करे ।

### देवताभेद-समन्वय

जैसा मैं फिर फिर कहा करता हूँ, असल में देवता तीन ही हैं, जिन्हीं की पूजा सब देश और सब काल में, सब जाति और सब धर्म के सब मनुष्य, सदा करते आये, करते हैं, और करते रहेंगे, चाहे वे ईसाई हों या मुसलमान, यहूदी या पारसी, जैन या बौद्ध । संस्कृत शब्दों का व्यवहार करने वाले भारतीयों का तो कहना ही क्या है । अर्थात् सरस्वती, ज्ञान की देवता, लक्ष्मी, धनदौलत, शान्तशौकत, शोभासम्पत्ति, ऐश्वर्य, तुजुकाहम्मत, की देवता तथा गौरी, प्राण की, अन्न की, प्रेम की, रूपसौन्दर्य, दाम्पत्यसुख और सन्तान की देवता, जिनके अनन्त रूपान्तर, ( रागद्वेष के अनन्त रूपान्तरों और विकारों के अनुसार ), अन्नपूर्णा, पार्वती, उमा, दुर्गा, चंडी, काली, आदि हैं । ये ही तीन, परमात्मा की शक्ति की तीन मुख्य रूप हैं । इन्हीं शक्तियों की उपासना संसार मात्र कर रहा है । और सब स्त्रियाँ और सब विद्या शक्तिस्वरूप ही हैं । शक्ति ही की भेद और कला हैं ।

विद्याः समस्तास्तव देवि भेदाः

स्त्रियः सस्यतास्तकला जगत्सु ।

इन्हीं गृहसरस्वती, गृहलक्ष्मी, गृहगौरी, गृहान्नपूर्णा के अप्रसन्न रहने से गृह सशुद्ध, सम्यन्त, हँसते, खेलते, नोरोग, हृष्ट-उष्ट बालकां से पूर्ण रहता है, जिनके दर्शन से नेत्र तृप्त होते हैं और घर घर में राम कौसल्या, कृष्ण-यशोदा, ईसा-मर्याम, फातिमा-हसन-हुसेन की दिन दिन भाँकी होती है। इन्हीं के अप्रसन्न होने से और गृहचरुडी और गृहकाली बन जाने से, गृह नष्ट हो जाता है ।

या श्रीः स्वयं सुकृतिनां भवनेषु, अलक्ष्मीः

पापात्मनां, कृतधियां हृदेषु बुद्धिः ।

श्रद्धा सतां, बुलजनप्रभवस्य लज्जा,

तां त्वां नताः स्म परिपालय देवि विश्वम् ॥

सेवासि शिवि विदिताखिलशास्त्रसारा,

दुर्गाऽसि दुर्गभवसागरनौरसङ्गा ।

श्रीः कैटभारिहृदयैककृताधिवासा,

गौरी त्वमेव शशिमौलिकृतप्रतिष्ठा ॥ ( सप्तशती )

हे देवि ! पुण्यवान् सुकृती के घर में श्री, शोभा, पापी के घर में अप्रसाद, निश्श्रीकता, धीमान् के हृदय में सात्त्विक बुद्धि, मज्जन के मन में सत्कार्य करने की साध, सधा, श्रद्धा, नत्कुलोन् के मन में हो, लज्जा, अर्थात् अहंकाराभाव, आत्म-प्रदर्शनाभाव, यह सब कुछ तू ही है, सो तुझे प्रणाम है । अब शास्त्रों का सार जाननेवाली मेधा, धारणावती बुद्धि, धीः तू ही है । दुर्गम भवसागर के पार करने वाली नाव

असङ्गरूपिणी, अनालङ्कारूपिणी, बुद्धि, अकेली तू ही है ।  
 कैटभारि के, ( काँध को दबन करने वाले के ) हृदय में बसने-  
 वाली प्रसन्नतारूपिणी श्री तू ही है । शशिभौलि, चन्द्रशेखर  
 ( चन्द्रमा से अलंकृत व्योम ) का गौरा शोभा गुप्ता तू हो है ।  
 जैसे सांसारिक सुख के वास्ते, प्रवृत्ति मार्ग पर चलते हुए  
 मनुष्य, इन तीन शक्तियों की उपासना, अभ्युदय सम्बन्धी  
 त्रिवर्ग, अर्थात् धर्म अर्थ काम ( सरस्वती-लक्ष्मी-गौरी, ज्ञान-  
 क्रिया-इच्छा, विष्णु-ब्रह्मा-शिव, सत्य-रजस्-तमस् ), की प्राप्ति  
 के लिये करते हैं, वैसे संसार से विमुख होने पर, निवृत्ति  
 मार्ग पर आखड़ होने पर, मोक्षार्थी होने पर, भी, इसी देवी  
 शक्ति के चरम और परम रूप अर्थात् महाविद्या, आत्मविद्या,  
 जहाविद्या, की उपासना उनको करना पड़ती है ।

या मुक्तिहेतुरविचिन्त्यमहाव्रता त्व-

मभ्यस्यसे सुनियतेन्द्रियतत्त्वसारेः ।

मोक्षार्थिभिर्मुनिभिरस्तसमस्तदोषैर्

विद्याऽऽसि सा भगवती परमा हि देवि ॥

निष्कर्ष यह है कि जो सम्बन्ध पुरुषप्रकृति का, शिवशक्ति  
 का, है, वही स्वभावतः पतिपत्नी का है और होना चाहिये ।

शिवः शक्त्या युक्तो यदि भवति शक्तः प्रभवितुं

न चेदेवं देवो न खलु कुशलः स्पंदितुमपि ।

अतस्त्वामाराभ्यां हरिहरविरिञ्चयादिभिरपि ।

प्रणन्तुं स्तोतुं वा कथमकृतपुण्यः प्रभवति ॥

( आनन्द लहरी )\*

\* इस श्लोक का अर्थ पहिले, पृष्ठ ५० पर लिखा जा चुका है ।

शंकरः पुरुषः सर्वे स्त्रियः सर्वा महेश्वरो ।

स्त्रीपुंसप्रमवं विश्वं स्त्रीपुंसात्मकमेव च ॥

( शिवपुराण )

इस दास्यत्य सर्वन्ध में अन्य सब स्नेह प्रीति के, माता, पिता, पुत्र, पुत्री, भाई, बहिन, इत्यादि, सम्बन्ध अन्तर्गत हैं, मय इसी से पैदा होते हैं और इसी में फिर लीन हो जाते हैं ।

त्वमेव माता च पिता त्वमेव

त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव ।

त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव

त्वमेव सर्वं मम देवदेव ॥

ऐसा कहीं राम के प्रति सीता का वाक्य है । दशरथ ने भी कैकेयी की गर्हणा करते हुए कहा है,

किं मां वक्ष्यति कौमल्या राघवे वनमास्थिते ।

किं वैनं प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा विप्रियमोदशम् ॥

यदा यदा हि कौसल्या दासीवच्च सखीव च ।

भार्यावद्भगिनीवच्च मातृवश्चोपतिष्ठति ॥

सततं प्रियकामा मे प्रियपुत्रा प्रियंवदा ।

न मया सत्कृता देवी सत्काराहां कृते तव ॥

इत्यादि ।

अर्थात्, जब राम वन की चले जायँगे, तब कौसल्या मुझको क्या कहेंगी, और मैं उनको क्या उत्तर दूँगा ? दासी के, सखी के, भार्या, भगिनी, माता के समान, सभी भाव से कौसल्या ने सदा मेरा हित और प्रिय किया, और मैंने उनका सत्कार न किया । तथा वशिष्ठ ने भी कैकेयी की भर्त्सना करते हुए कहा है,

अनुष्ठास्यति रामस्य सीता प्रकृतमासनम् ।  
आत्मा हि दाराः सर्वेषां दारसंप्रह्वर्तिनाम् ।  
आत्मेयमिति रामस्य पालयिष्यति मेदिनीम् ॥

इत्यादि ।

यदि राम जङ्गल को जायँगे, तो उनके स्थान में राज-सिंहासन पर सीता बैठेगी । पति की आत्मा ही पत्नी है । इस-लिये यही पृथ्वी का पालन और राजकार्य का चालन करेगी ।

निचोड़ यह कि जो उत्तम निदर्शन प्राचीन ग्रन्थों में दिखाये हैं उनमें पतिपत्नी को अन्योऽन्यात्मता ही दिखाई है, और यही कहा है कि एक दूसरे के लिये इनको सर्वस्व होना चाहिये । गौरीशंकर का अन्योऽन्याऽर्धांगित्व भी इसी भाव की पराकाष्ठा का पौराणिक रूपक है । स्त्रीपुमानुभयात्मक उभयलिंग जीव भी संसार में होते हैं, यह वैज्ञानिक बात भी इस रूपक से द्योतित होती है, इत्यन्या कथा । वनस्पति वर्ग सभी उभयलिंग हैं, तथा मानववर्ग में भी पुरुषों में अव्यक्त-रूप से स्त्री चिन्ह, और स्त्रियों में अव्यक्त रूप से पुरुष चिन्ह, वर्तमान है, और यदा कदा, लाखों में से एक दो में, दोनों व्यक्त भी पाये जाते हैं, यह पाश्चात्य आधुनिक वैज्ञानिकों का कहना है । तिस पर भी, मातृत्वेन स्त्री का गौरव भारतीय शालीनता सभ्यता में कितना सर्वश्रेष्ठ कर दिया है, यह पहिले आपसे कह चुका हूँ ।

उपाध्यायान् दशाचार्यः शताचार्यास्तथा पिता ।

सहस्रं तु पितृन् माता गौरवेणातिरिच्यते ॥



आप लोगों को ब्रह्मचर्य समाप्त करके गार्हस्थ्य में प्रवेश करना है, इसलिये यह सब पुराने आदर्श आप लोगों के सामने रखे जाते हैं। इतना यहाँ और कह देना चाहिये कि किसी प्राचीन काल में स्त्रियों को भी विधिवत् उपनयनादि करके वेदाध्ययन रूप ब्रह्मचर्य कराया जाता था, पर समय बदलने से यह प्रथा वन्द हो गयी है। यदि पुनः बदलकर प्राचीन अवस्था के सदृश अवस्था पुनः उत्पन्न हो जाय, तो वह प्रथा भी पुनः प्रचलित करनी पड़ेगी। जैसा पच्छिम में देख पड़ता है कि लड़कियों को भी विधिवत् शिक्षा होती है। भारतवर्ष में भी इस ओर समाज का ध्यान बढ़ ही रहा है। और उपनयन संस्कार का तात्त्विक अर्थ तो शिक्षा ही है, गले में सूत डाल देना मात्र नहीं। बालक को गुरु के “उप”, समीप, “नयन”, ले जाना, इसलिये कि गुरु उसको “ब्रह्म” के, ज्ञान के, आत्मज्ञान के, आत्मा के, “उप”, समीप, “नयन” करे, ले जाय—यह उपनयन-संस्कार का तत्व है। ऐसी शिक्षा का अधिकार सभी बुद्धिमानों को है। क्या बालक, क्या बालिका। इसी आशय से गौतम-स्मृति में कहा है,

पुराकाले तु नारीणां मौंजीवन्धनमिष्यते ।

अध्यापनं च वेदानां सावित्रीवचनं तथा ॥

हारीत [ २१—२० ] में भी कहा है,

तस्माच्छन्दसा स्त्रियः संस्कार्याः ।

वाल्मीकि रामायण में कौसल्या के वेदमंत्रों से अग्नि में हवन करने की चर्चा की है। सब पात्रभेद अधिकारभेद की बात है। सिंहिनी की प्रकृति संस्कृति दूसरी, गाय की प्रकृति

संस्कृति दूसरी। आज काल के हिन्दू की स्त्री पति के पीछे चलती है। अंग्रेज की स्त्री, पति के बगल में, साथ साथ, शिव की पार्वती ऐसी। पर्वतवासियों पार्वतीयों का वर्णन कालिदास ने “वनितासखाना” शब्द से किया है।

### विवाह भेद समन्वय।

अब विचारणीय बात यह है कि ऐसे पति-पत्नी के गार्हस्थ्य के लिये विवाह आवश्यक है। पर विवाह के विषय में संसार में बहुविध आचार विचार चले आते हैं। और देखने में परस्पर अति विरुद्ध हैं। पर इनका भी समन्वय अधिकारि-भेदेन अध्यात्मविद्या के बल से मानवदर्शशास्त्र में किया है।

ब्राह्मो दैवस्तथैवार्थः प्राजापत्यस्तथासुरः।

गान्धर्वो राक्षसश्चैव पैशाचश्चाष्टमोऽधमः॥

ज्ञानप्रधान सत्त्वप्रधान प्रकृति के लिये ब्राह्म आर्ष आदि प्रकार उपयुक्त हैं। क्रियाप्रधान रजोऽधिक क्षत्रिय प्रकृति के लिये गान्धर्व अर्थात् स्वयंवर, और वीर्यशुल्क वाले युद्धपूर्वक राक्षस प्रकार भी, उपयुक्त हैं। इच्छाप्रधान, द्रव्यसङ्ग्रही, अतः तमोऽधिक जीव के लिये पूर्वोक्त में से कई उपयुक्त है, तथा शुल्क देकर आसुर प्रकार भी यथाकथंचित् उपयुक्त पर निन्दनीय है। असमजीवों में पैशाच प्रकार जारी है। पर इन आठ प्रकारों में कुछ धर्म्य हैं बाकी अधर्म्य। यथा आसुर निन्द्य और पैशाच तो अधम और पापिष्ठ ही हैं। अर्थात् कई प्रकार ऐसे हैं जो शिष्ट शालीन सभ्य समाज में पापात्मक और दण्डनीय समझे जाते हैं। और शिष्टों के लिये अनुचित हैं भी। पर सब मनुष्य

तो यकलों नहीं। असभ्य ब्राह्म्यादि ("सावैज") जातियों के लिये, जिनमें ये अधम प्रकार प्रचलित हैं ही, इन्हीं को मर्यादा मान लिया है, जिसमें उनकी अन्यवस्थितता और भी अधिक न बढ़ जाय।

भारतवासियों का अक्सर यह विचार है कि मध्चिम में, गुरुप अमेरिका में, श्वेतवर्णों में, स्वयंवर ही का प्रकार प्रचलित है। यह विचार ठीक नहीं। "संक्रमन" (अर्थात् जर्मन, अंग्रेज, और तद्वंशज अमेरिकन आदि) जातियों में यह प्रकार कुछ अधिक प्रचलित है, मध्या नहीं। "लैटिन" (अर्थात् इटालियन, फ्रेंच, स्पानिश् आदि) जातियों में अधिकतर विवाह माता पिता ही तय कर दिया करते हैं। विवाहशास्त्र और सन्ततिशास्त्र के (जो कामशास्त्र के परमावश्यक भाग हैं) निचोड़ और मूल मन्त्र को मनु ने अध्यात्मविद्यानुसार एक श्लोक में कहा है।

अनिन्दितैः स्त्राविवाहैरनिन्द्या भवति प्रजा।

निन्दतैर्निन्दिता नृणां तस्मान्निन्द्यान् विवर्जयेत्॥

जो विवाह के प्रकार निन्दित हैं, उनका स्वरूप ही ऐसा है कि उनमें पतिपत्नी का भाव परस्पर शुद्ध स्नेहमय नहीं होता। इस हेतु से जो प्रजा इन विवाहों से उत्पन्न होती है वह भी निन्दनीय प्रकृतिवाली, अशुद्ध स्वभाव की, राजस तामस, दुर्देह और दुर्बुद्धि, ही होती है। पर जो विवाह के प्रकार प्रशंसनीय हैं वे ऐसे हैं कि उनमें जायापती को बुद्धि परस्पर शुद्ध और प्रीतिमय होती है, और इस कारण उनकी सन्तान भी उत्तम शरीर और उत्तम बुद्धि वाली सात्त्विक प्रकृति की होती है।

विवाह की संख्या के विषय में भी इसी प्रकार स्वभाव भेदेन समन्वय होता है। पर उत्तम कोटि में एकपत्नीव्रत ही सदा कहा है। नलोपाख्यान में महामारत में कहा है।

विशिष्टाया विशिष्टेन संगमो गुणवान् भवेत् ।

रासायण की समग्र कथा में एकपत्नीव्रत और एकपतिव्रत की महिमा कही है। अन्यथा, एक स्त्री से बहु पुरुषों का विवाह, यथा पांडवों और प्राचेतस ऋषियों का, भी पुराणों में कहा है, और आज भी तिव्वत आदि प्रदेशों में होता है। एक पुरुषों के बहुत स्त्रियों से विवाह का तो कुछ कहना ही नहीं। विद्वाविवाहादि के भी विषय में हेतुपूर्वक अधिकारिता देखकर मर्यादा बांधी है, पर उस मर्यादा का आजकाल प्रायः तिरस्कार ही हो रहा है। संसार में यही प्रसिद्ध है कि “हिंदू धर्म” का निचोड़ इतना ही है कि दूसरी जाति वाले के साथ खाओ मत, और विवाह मत करो। और जिसका जाति नाम तुम्हारा जाति नाम हो, उसके साथ खाओ और विवाह करो। इस प्रथा का मूलहेतु तो बहुत उचित आध्यात्मिक और वैज्ञानिक है। अर्थात् भोजन की शुद्धि से शरीर का बल और आरोग्य, और विवाह की शुद्धि से रातति को दिनों दिन उत्तमता। पर सच्ची शुद्धि और विशिष्टता को तो कोई देखता नहीं, जातिनाम ही देखा जाता है, और इस जातिनाम की आड़ में अशुद्ध से अशुद्ध भोजन और दुष्ट से दुष्ट और अनुचित से अनुचित विवाह बराबर होते हैं।

### पुत्र-भेद-समन्वय ।

पुत्रों के विषय में भी द्वादश प्रकार के पुत्र अवस्था भेद से गिनाये हैं । किसी किसी गिनती से अठारह उनोस तक भी हो जाते हैं, ( जैसा मेरे ज्येष्ठ भ्राता श्री गोविंददास जी ने अपनी "हिन्दुइज्म" नामक अँग्रेजी पुस्तक में दिखाया है ) पर उत्तम प्रकार औरस पुत्र ही कहा है, जो अनिन्दित विवाह से उत्पन्न हुआ हो ।

अंगादंगात्प्रभवसि हृदयादधिजायसे ।

आत्मा वै पुत्र नामासि वर्धस्व शरदां शतम् ।

जायायास्तद्धि जायात्वं यदस्यां जायते पुनः ॥

पिता अपने पुत्र को आशीर्वाद देता है, हे पुत्र, मेरे एक एक अङ्ग से तेरा एक एक अङ्ग बना है, विशेष कर मेरे हृदय से तू उत्पन्न हुआ है । पुत्र के नाम से तू मेरी आत्मा ही है । जाया का जायात्व इसी हेतु से है कि पति उसके शरीर में से पुनर्वार पुत्ररूप से जायमान होता है ।

यह सब भाव, एक एक बड़े गंभीर, बड़े सात्विक, बड़े उदार हैं । यदि समाज में इनका ठीक ठीक प्रचार हो तो आज समाज का स्वरूप ही दूसरा हो जाय ।

यहाँ यह बात भी कहनी चाहिये कि जैसे शारीरब्रह्मचर्य को किये हुए, सच्चे सुपरिष्कृत परिपुष्ट शुद्ध शरीर वाले माता पिता की शरीर संतान उत्तम और सच्ची होती है, और कच्ची का कच्ची, वैसे ही कच्ची बुद्धि विद्या वालों की बौद्ध संतान शास्त्र-ग्रन्थ-निबन्ध-काव्यादिरूपिणी भी कच्ची होती है । इसलिये जैसे शरीर ब्रह्मचर्य की आवश्यकता है वैसे बौद्ध ब्रह्मचर्य

की भी परमावश्यकता है। आज काल यह बहुत देख पड़ता है कि जैसे स्कूल में पढ़ने वालों के भी लड़के लड़की पैदा होते रहते हैं, वैसे ही वे पुस्तकें और लेख लिखकर छपाते भी रहते हैं। फल यह हुआ है, जैसा तुलसीदास ने कहा है,

भूमि हरित तृन संकुल सृष्टि परै नहि पंथ ।

जिमि पाखंड विवाद ते लुप्त भये सद्ग्रंथ ॥

कच्चे आदमियों से और कच्चे लेखों और ग्रंथों से देश भर गया है। चिरसंयमी स्त्री पुरुष शरीर को और बुद्धि विद्या को अच्छी तरह परिपुष्ट करके शरीर भी और बौद्ध भी सन्तान उत्पन्न करें तो देश का बहुत उपकार और कल्याण हो।

ज्ञानं शौर्यं महः सर्वं ब्रह्मचर्यं प्रतिष्ठितं ।

ज्ञान देना भी गृहस्थ हो का काम है ।

यस्मात्त्रयोऽन्याश्रमिणः ज्ञानेनान्तेन चान्वहम् ।

गृहस्थेनैव धार्यन्ते तस्माज् ज्येष्ठाश्रमो गृही ॥

**विधवा-विवाहादि-सम्बन्ध ।**

गाहस्थ के सम्बन्ध में विधवा-विवाह का भी प्रश्न उठता है। आप लोगों को गुरुकुल से समावृत्त होने के बाद समाज में जाकर समाज-सुधार के सम्बन्ध में इस प्रश्न का भी सामना करना होगा। तो देखिये कि मानव धर्म में इस प्रश्न का भी उत्तर उसी प्रकार दिया हुआ है जैसा और प्रश्नों का। अर्थात् सब प्रकार के भिन्न भिन्न प्रकृति के जीवों के लिये भिन्न भिन्न मर्यादा, बुद्धिपूर्वक, विवेकपूर्वक, देशकालावस्था-विचारपूर्वक, बाँधी है। जब परमात्मा ने सभी प्रकारों

को संसार में स्थान दिया है तो मानव धर्म क्यों न स्थान दे ? हाँ, उचित स्थान प्रत्येक वस्तु को देना चाहिये । इसलिये उत्तम कोटि तो यही है कि एकपत्नीव्रत और एकपतिव्रत किया जाय । पुरुषों में राम का एकपत्नीव्रत प्रसिद्ध है । स्त्रियों का तो कहना ही क्या है । पर जिनकी प्रकृति में रजस् तमस् की मात्रा अधिक हो उनके लिये अनुमति है कि पुनर्विवाह करें । पर वैसे आदर को पात्र न समझी जावें जैसी पुनर्विवाह न करनेवाली विधवा, जो अपने को साधु और तपस्वी बनाकर परोपकार में प्रवृत्त हो जायं, और ऐसा समझे कि मानों समय से पहिले ही धानग्रन्थ और संन्यास हमको मिल गया । जैसा भागवत में कुन्ती ने कृष्ण से कहा है,

विपदः संतु नः शशवत् तत्र तत्र जगद्गुरो ।

भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम् ॥

हे जगद्गुरो, मुझे संपत् नहीं चाहिये, विपत् ही चाहिये, जिसमें तीव्र स्मरण और ध्यान करके आपका दर्शन पाऊँ और पुनर्जन्म का दर्शन छोड़ूँ । और कृष्ण ने भी ईश्वर भाव से कहा है,

यत्स्यानुग्रहमिच्छामि तस्य सर्वं हराम्यहम् ॥

जिसका मैं सच्चा कल्याण करना चाहता हूँ उसकी सारी सांसारिक सुख संपत्ति छीन लेता हूँ । ऐसी उत्तम सती स्त्रियों के लिये ही कहा है,

सतीभिर्धार्यते जगत् ।

खेद का स्थान तो यह है कि जैसा और विषयों में वैसा इसमें, बुद्धि उलटी हो गयी है ।

अदर्शं धर्ममिति या मन्यते तमसावृता ।

सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसी ॥

जहाँ किसी वाला या युवती स्त्री पर, विशेष करके जो निस्संतान हो, यह आपत्ति आई कि वह विधवा होगई, तो वजाय इसके कि उसके ऊपर अधिक दया करें और सहाय-भूति करें, सब घरवाले उसको और कोसने लगते हैं, और तरह तरह से महा कष्ट देते हैं, यहाँ तक कि माधुता और तपस्या की ओर तो उसका मन बढ़ने नहीं पाता, दुःख क्रोध और शोक से ही जलता रहता है, और वह अकसर अपना आत्मघात भी कर लेती हैं, और उसके शाप से और अपनी कूरता के पाप से वह कुल भी नष्ट हो जाता है। चाहिये कि ऐसी दुःखिता को गाँव में जो कोई छोटा बच्चा घर में हो वही डाल दिया जाय, कि तु इसको अपना बच्चा समझ, और इसमें प्राण अटका, इसका भी पालन पोषण कर, और इसके स्नेह से अपने दिन काट, घर में सब की दयापात्र तथा तपस्विनी लाध्वी होकर सहाय करने वाली और आदरपात्र भी बन। यदि इस प्रकार से उसका मन ऊँचा रखा जाय, उसका आश्वामन किया जाय, तो घर में चारों ओर प्रेम प्रीति बनी रहे, उस हतभागिनी का भी दुःख कम हो, घर में दूसरों की सहायता के लिये एक अपना स्नेही जन सदा प्रस्तुत रहे, ऐसा जन जिसकी स्वार्थ बहुत थोड़ा और परार्थ ही की फिक्र अधिक हो। और संसार में उसके शरीर से मनुष्य संख्या को वृद्धि भी न हो। इस संख्या के नियमन की भी आवश्यकता है क्योंकि अन्नवस्त्रादि आवश्यक प्राणधारणोपयोगी वस्तुओं की मात्रा



कम और मनुष्यों की संख्या अधिक होने से, परस्पर संघर्ष, द्रोह, ईर्ष्या, मत्सर, युद्ध बढ़ते हैं। इस विषय के संबंध में बहुत कुछ कहने सुनने की गुत्थाइश है, जो यहाँ नहीं कहा सुना जा सकता। थोड़े में यही, कि प्रकृतिभेद से नियमभेद होना चाहिये। किन किन अवस्थाओं में विधवा का पुनर्विवाह होना चाहिये, वे सब स्मृतियों में गिनायी हैं। न सब धान दाईस पसेरी के हिसाब से बिकना चाहिये, न सब भैंस एक ही लठी से हौंकी जा सकती हैं। प्रत्येक विधवा के विषय में शांत मन से उसके पतिगुल और पितृकुल के वृद्धों को विचार करना चाहिये। जब तक वह स्वयम् शांति से, तपस्या से जीवन व्यतीत करता पसन्द करे, तब तक उसको इसमें सहायता देनी चाहिये, पर यदि पुनर्विवाह करने के लिये उसको इच्छा उत्कट हो तो उसका यथायोग्य पुनर्विवाह प्रायः विपत्नीक पुरुष से कर देना चाहिये।

### बालप्रस्थ ।

गृहस्थस्तु यदा पश्येद् बलीपलितमात्मनः ।

अपत्यस्यापि चापत्यं तदाऽऽरण्यं समाश्रयेत् ॥ ( मनु )

गृहस्थ जब अपने शरीर पर झुर्रियाँ, बालों में सफेदी, और लड़के की गोद में लड़का देखे, तब घर, शहर, दुनियावी रोजगार, धन दौलत, कमाने की फिक्र, स्वार्थ बुद्धि, सब छोड़कर, किनारे, पास के उपवन में, अथवा दूर के वन में, अरण्य में, जा बसे। और परार्थ में लग जाय, समाज-सेवक हो जाय, जो पहले धन सञ्चित किया है उससे अपना और अपनी पत्नी का भी जीवननिर्वाह करे, और दूसरों की भी

यथासम्भव सहायता करे। नवीन अर्जन की बुद्धि छोड़ दे, क्योंकि इसमें अवश्य परस्पर द्रोह होता है। वानप्रस्थ होकर किसी से कुछ ले नहीं, दूसरों को ही केवल दे। सदा यज्ञ करता रहे, और अपने ज्ञान की भी वृद्धि नित्य करे।

स्वाध्याये नित्ययुक्तः स्याद् दान्तो मैत्रः सनाहितः।

दाता नित्यमनादाता सर्वभूतानुकम्पकः ॥ (मनु)

### बहुविध-यज्ञ-समन्वय ।

यही यज्ञ का असली अर्थ है। यज्ञ बहुत प्रकार के हैं।

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणा मुखे ।

( ब्रह्मयज्ञाः दैवयज्ञाः आत्मसंयमयाजिनः ।

इन्द्रियेष्वपि होतारः प्राणायामपरायणाः ॥ )

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञाः योगयज्ञास्तथैव च ।

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥ (गीता अ०४)

ब्रह्म के मुख में, वेद के उद्गार में, शास्त्रग्रन्थों के पृष्ठों पत्रों पर, ज्ञान के भीतर, बहुत प्रकार के यज्ञों का वर्णन किया है। यथा, सब में आत्मभावना रूपी सर्वोत्तम ब्रह्मयज्ञ, प्रकृति की विविध देवरूपी शक्तियों का विविध प्रकारों से आवाहन और लोकहितार्थ प्रयोग दैवयज्ञ, आत्म-संयम अर्थात् इंद्रियनिग्रहरूपी यज्ञ, निरहंकारभाव से इंद्रिय-तर्पण, प्राणायाम, द्रव्यों का दान, तपस्या, योग, ज्ञानसंग्रह-प्रचार—सभी यज्ञ हैं। पर सब में यह भाव समान है कि स्वार्थ छोड़े, परार्थ साधे, जिससे जितना जैसे अपना अपनी प्रकृति गुण के अनुसार बन पड़े।

पर जैसे अन्य विषयों में तैसे यहाँ भी, सात्विक बुद्धि को तामस बुद्धि ने विपरोत कर डाला है । भीष्म ने ( शान्तिपर्व में ) युधिष्ठिर से छात्र धर्म की प्रशंसा करते हुए सबसे बढ़कर उसका गुण यह कहा,

आत्मत्यागः सर्वभूतानुकम्पा

प्रत्यक्षं ते भूमिपाला यथैते ।

अर्थात्, धर्मशालन द्वारा सर्वभूतों की अनुकम्पा के लिये अपने शरीर और प्राण का भी त्याग देना, जैसा इन सहस्रों भूमिपालों और लक्षशः योद्धाओं ने धर्मयुद्ध में तुम्हारा साथ देकर प्रत्यक्ष दिखा दिया है । पर आत्मत्याग तो किया नहीं जाता, अपने प्राण क्या अपनी सम्पत्ति का अंश भी परार्थ छोड़ते नहीं बनता, मूक निर्दोष निर्बल पशुओं का प्राण यज्ञ के नाम से लिया जाता है, और इतने उद्देश्य से कि यज्ञकर्त्ता को ऐहिक और आमुष्मिक स्वार्थलाभ हो, परार्थ का तो स्वप्न भी नहीं । तथा, दुर्गासप्तशती का पाठ तो लाखों ब्राह्मण, आदि, हिन्दू नामधारी करते हैं, पर बलिदान के लिये बकरा ही काटते हैं, या इतनी हृदय में दृढ़ता और क्रूरता न हुई तो कूष्माण्ड, कोंहड़े, को हलाल कर डालते हैं । सुरथ राजा और समाधि वैश्य ने अपने मांस और रुधिर को बलि दुर्गा को दी थी, इसको भूल जाते हैं ।

ददतुस्तौ बलिं चैव निजगात्रासृगुक्षितम् ।

हे माई ! बलि का अर्थ आत्मबलि है, परबलि नहीं । यज्ञ का अर्थ निज स्वार्थ का त्याग और तपस्या, पर के प्राण और पर के अर्थ का अपहरण नहीं ।

## स्वार्थ-परार्थ-समन्वय ।

इस प्रकार से गार्हस्थ्य के बाद वानप्रस्थता रखकर मानवधर्म में स्वार्थ और परार्थ का समन्वय किया है, और “इण्डिविड्युअलिज्म” और “सोशलिज्म” के, व्यक्ति और समाज के, व्यक्ति और समष्टि के, विरोध का परिहार साधा है । शुरु उमर से आधी उमर तक स्वार्थ अधिक, पिछली उमर में परार्थ अधिक ।

महाभारत में एक स्थान पर कहा है,  
न जानपदिकं दुःखमेकः शोचितुमर्हति ।

भागवत में एक स्थान पर कहा है,  
एतावानव्ययौ धर्मः नित्यं सद्भिरनुष्ठितः ।  
यल्लोकशोकहर्षाभ्यामात्मा शोचति हृष्यति ॥

अर्थात्, दुनिया भर की फिक्र एक आदमी अकेला कहाँ तक करे । तथा, “दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान”, मूलधर्म हो “अनुकम्पा” है, लोक के दुःख से दुःखी और सुख से सुखी होता । इन विरुद्ध बातों का समन्वय भी इसी सम्बन्ध में होता है । पहिली उमर में अपनी और अपने कुल कुटुम्ब की चिन्ता अधिक, पिछली उमर में लोक की चिन्ता अधिक । तथा यह भी, महाभारत के श्लोक का यही अर्थ समझिये कि दूसरों को चिन्ता उसो हद तक करना चाहिये जहाँ तक सहायता करने का सम्भव हो ।

चिन्ता चिन्ता समाख्याता तयोश्चिन्ता गरीयसी ।

और,

तस्मिन्नपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥ (गीता)

बहुधा वृद्ध लोग अपने कारवार को, धनदौलत को, दाँतों से पकड़े रहते हैं, जिसका फल यही होता है कि उनके सन्तान भी उनसे असन्तुष्ट रहते हैं, और लोक में भी उनका अपवाद होता है । यह सब दोष बच जाय, और समाज को वृद्ध, अनुभवी, उदार हृदय, निस्वार्थ, लोकहितैषी, सहायक और नेता सदा पर्याप्त संख्या में मिलते रहें, जो सब प्रकार के पञ्चायती काम, यथा “अदालती” मामिलों मुकदमों का पञ्चायती निपटारा, या डिस्ट्रिक्टबोर्ड, म्युनिसिपलबोर्ड आदि का काम, या धर्मसमा, लेजिस्लेटिव कौंसिल, आदि में नये कानूनधर्म बनाने का काम, उत्तमता से, बिना शुल्क के, चला सकें, यदि बालप्रस्थ आश्रम की प्रथा फिर से जागे । ऐसे निर्लोभ, निःस्वार्थ, परिपक्वबुद्धि आदमियों की कमी के कारण सब प्रकार के “पब्लिक” सामाजिक सार्वजनिक काम की जो दुर्दशा आज काल हो रही है वह हम सबकी आँखों के आगे है ।

## संन्यास

### प्रवृत्ति-निवृत्ति-समन्वय ।

वनेषु तु विहृत्यैवं तृतीयं भागमायुषः ।

चतुर्थमायुषो भागं त्यक्त्वा संगान् परिव्रजेत् ॥

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मनो मोक्षे निवेशयेत् ।

अनपाकृत्य तान्येव मोक्षमिच्छन् व्रजत्यथः ॥ (मनु)

आयु का तीसरा भाग वनस्थावस्था में बिताकर, चौथे-  
पन में सब संगों को छोड़कर परिव्रजन करें ।

तीनों आश्रमों के कर्तव्य का पालन करके, और उसके  
द्वारा तीनों ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, देवऋण, चुकाकर,  
जब देखे कि उक्त रूप से समाज की सेवा का भी बल अब  
शरीर में नहीं है, तब सर्व संन्यास करके परिव्रजन करे । केवल  
शरीरयात्रामात्रोपयोगी प्रयत्न करे, और सर्वदा आत्मचिंतन  
और सर्वलोक का शुभध्यान । यदि दोनों ऋण चुकाये बिना  
मोक्ष को ओर मन दौड़ावेगा तो ऊपर उठने के बदले और  
नीचे गिरेगा । भक्तिमार्ग को साकारोपासना में भी कहा है,

स्वधर्मकर्मविगुखाः केवलं नामराविणः ।

ते हरेर् द्रष्टृणो मूढा धर्मार्थं जन्म यद्धरेः ॥

अर्थात् अपने धर्म कर्म में विमुख, केवल हरि का नाम  
जोर जोर से चिल्ला कर दूसरों को सुनाने वाले मनुष्य, हरि के  
भक्त नहीं, प्रत्युत द्रोही हैं, परम मूढ़ हैं । क्योंकि हरि का  
जन्म इसलिए नहीं हुआ कि लोग उनका नाम मात्र रटें, किंतु  
इसलिए कि धर्म का पुनः व्यवस्थापन हो और लोग धर्माचरण  
करें । तो ऋण चुका कर परिव्रजन करना, और आत्मचिंतन  
द्वारा ऊँचे नीचे जीवों में अंतरात्मा की सूक्ष्म गति को  
ध्यानयोग से पहिचानना चाहिये ।

उच्चावचेषु भूतेषु दुर्ज्ञेयामकृतात्मभिः ।

ध्यानयोगेन संपश्येद् गतिमस्यांतरात्मनः ॥

अपना भी मन बहलाता रहे, किसी एक गृहस्थ पर कई  
दिन तक शिक्षा देने का बोझ भी न हो, विविध देशाटन से

जो ज्ञान की पूर्ति होती है और जो पूर्वाश्रमों में बाकी रह गयी हो वह भी हो जाय, विविध देश देशान्तर के आचार विचार देखकर और सब में आत्मा की गति पहिचान कर बुद्धि का संकोच और मन की गांठ और आग्रह के बंधन भी जो कुछ रह गये हों वे सब दूर हो जायँ, और आत्मज्ञान, ब्रह्म-ज्ञान, पूर्णरूप से सम्पन्न हो जाय, इसलिये परिव्राजक होना, एक स्थान से दूसरे स्थान को बने तक चलते रहना । भागवत में शुक के विषय में कहा है,

स गोदोहनमात्रं हि गृहेषु गृहमेधिनाम् ।

अवेक्षते महाभागस्तोर्थाकुबेस्तदाश्रमम् ॥

अर्थात्,

वह पुराणचालक घरवारन के घर उत्तनिहि बेरि सहै ।

जब लौं गौ को दूध दुहानो अंजुरिन नाहिं गहै ।

उन गोहन कौ भाग्य बढ़ावत तीर्थ बनावत फिरत रहै ॥

**सम्मान की इच्छा और अनिच्छा का**

**समन्वय ।**

यह सभी संन्यासियों के अनुरूप है कि साक्षात् आशीर्वाद स्वरूप होकर, सारे देश में शुभवासना, शांति, प्रीति, अध्यात्म चर्चा, फैलावे, जिस स्थान पर थोड़ी देर के लिये भी बैठें उसी को तीर्थ बना दें, सब के आदरपात्र बनें, और यदि उनके मन में छिपी हुई लोकैषणा भी कुछ बची हो, अर्थात् आदर सम्मान पाने की इच्छा तो उसकी भी पूर्ति कर लें । पर संन्यासी के लिये नियम यही है कि,

प्रतिष्ठा शौकरी विष्ठा गौरवं घोररौरवम् ।  
यद्यपि गृहस्थ के लिये इसके विपरीत है,  
धिपदि धैर्यमथाभ्युदये क्षमा  
सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः ।  
यशसि चाभिहचिर्व्यसनं श्रुतौ  
प्रकृतिसिद्धमिदं हि महात्मनाम् ॥

अर्थात् सन्यासी के लिये प्रतिष्ठा की लालच करना तो  
ऐसा पतन है मानों शूकर होकर विष्ठा की लालच करना । पर  
गृहस्थ के लिये महात्मता यह है कि विपत्ति में धीरज धरै,  
अभ्युदय में दर्प न करै प्रत्युत क्षमाशील सहनशील हो, समा  
में वाग्मी हो, युद्ध में विक्रमी, वेदाभ्यास का व्यसनी, और सच्चे  
यश का, उदार पुण्यकर्मों से पाई हुई कीर्ति का, अभिलाषी हो ।

## समाहार ।

इस प्रकार से पदे पदे देश-काल-निमित्त-अवस्था-पात्रता-  
अधिकार-गुण-स्वभाव आदि के भेदों से धर्म का भेद करके,  
सब भेदों का समन्वय, सब विरोधों का परिहार, इस मानव-  
धर्म में अध्यात्मविद्या के बल से किया हुआ है । “विभज्य  
वचनीयं”, “विविच्य वक्तव्यम्” ।

पहिले कह आये हैं, अध्यात्म-विद्या कोई परलोक ही की  
छिपी ही बात नहीं है । चमड़े की आँख से भी देखी जा सकती है ।

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् ।

प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमर्ह्यम् ॥ (गीता)

पर, हाँ, उसकी ओर आँख फेरने की आवश्यकता है ।



यदि उस ओर आँख ही न घुमायी जाय तो कैसे देख पड़े ? अध्यात्म का अर्थ आत्मा-सम्बन्धी, आत्मा का स्वभाव, आत्मा की प्रकृति, जिसमें तीन गुण हैं । वेदान्त के शब्दों में चित्, आनन्द, सत् । सांख्य के शब्दों में सत्त्व, तमस् रजस् । न्याय के शब्दों में ज्ञान, इच्छा, क्रिया । वैशेषिक के शब्दों में गुण, द्रव्य, कर्म । इनके ज्ञान के अनुसार, मानवधर्म में, मनुष्य समाज को चलाने के लिये नियम बाँधा गया है, और सब प्रकार के मनुष्यों के लिये चातुर्वर्ण्य और चातुराश्रम्य के द्वारा समाज में स्थान निर्धारित किया गया है, यदि उनका अर्थ ठीक समझते बन पड़े ।

कुरु कर्म त्यजेति च ।

अर्थात्, कर्म करो, और कर्म का त्याग करो, कर्म मत करो—यह दोनों तरह की बात, परस्पर अत्यंत विरुद्ध मानव धर्म में कही है । पर अधिकारिभेद से कही है, इसलिये विरोध कुछ नहीं है । यौवन के लिये “कुरु”, वार्धक्य के लिये “त्यज,” प्रत्यक्ष ही उचित है ।

प्रकृति के विरुद्ध कोई बात करने का, या विभिन्न प्रकृति के मनुष्यों को जबरदस्ती से एक ही रास्ते पर चलाने का, मिथ्या प्रयत्न नहीं किया है । प्रकृति के नैसर्गिक नियमों का केवल परिष्कार मात्र कर दिया है ।

यदि “मर्दायशास्त्रे लिखितं” का हठ और आप्रह छोड़कर, अध्यात्मविद्या के अनुकूल तर्क से, यथायोग्य, आवश्यकतानुसार, धर्मों में संशोधन, संयोजन—वियोजन, प्रवर्तन-निवर्तन, किया जाता रहे, तो आज यह आर्यामानवसमाज

जिसको देशनाम से हिन्दू (सिंधु) समाज कहने ला गये है, फिर से उन्नति पर आरुढ़ हो सकता है। और “शास्त्री” लोग भी अपने काम के लिये “शास्त्र” के संशोधन-परिवर्तन के सिद्धांत को मानते भी हैं। दूसरे पक्ष को यही सुनाते हैं कि “शास्त्र की यह आज्ञा है, और वह आज्ञा है”, पर अपने मतलब के समय, यथा कलिवर्ष प्रकरण में, पढ़ते हैं कि,

एतानि लोकगुप्त्यर्थं कलेरादौ महात्मभिः ।

निवर्तितानि विद्वद्भिर्व्यवस्थापूर्वकं बुधैः ॥

अर्थात् कलियुग के आदि में विद्वानों ने लोकहितार्थ शास्त्र को बदला। तो अब भी वैसा क्यों नहीं हो सकता ?

## विरोध-परिहार ।

इस स्थान पर एक विशेष विरोध का परिहार कर देना उचित होगा। उसकी चर्चा इस व्याख्यान के आरम्भ में की गई है। अर्थात् यह भी कहा है,

एकोऽपि वेदविद्वधर्मं यं व्यवस्येद् द्विजोत्तमः ।

स विज्ञेयः परो धर्मो नाऽज्ञानामुदितोऽयुतैः ॥

अर्थात्, एक भी अध्यात्मवित्तम मनुष्य जो निर्णय करे वही धर्म जानना, और दस हजार भी अज्ञ आदमी जो कहें उसको धर्म नहीं जानना। और यह भी कहा है,

महाजनो येन गतः स पन्थाः ।

“बहुतायत आदमी जिस ओर जायें वही रास्ता ठीक है।”

कोई तो सहज में इस विरोध का परिहार इस प्रकार

करते हैं कि महाजन शब्द का अर्थ हो श्रेष्ठ] पुरुष, वेदवित्, अध्यात्मवित् है। पर यह अर्थ उस स्थान पर किसी प्रकार नहीं सधता। पूरा श्लोक तो यह है,

तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्नाः

नेको ऋषिर्यस्य वचः प्रमाणं ।

धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां,

महाजनो येन गतः स पन्थाः ॥

(कहाँ पाठ है, “श्रुतयो विभिन्नाः-स्मृतयोऽपि भिन्नाः”, आशय वही है।) जब श्रुतियों की चर्चा कर दी, और मंत्रकृत और मंत्रद्रष्टा वेद वेदांत प्रवर्त्तिक ऋषियों की भी चर्चा कर दी, तब इनसे बढ़कर और कौन श्रेष्ठ व्यक्ति होगा जो “महाजन” शब्द का अर्थ हो सकता है? अन्यत्र, प्रायः श्रेष्ठ पुरुष के वास्ते “महापुरुष” शब्द का प्रयोग संस्कृत में होता है, “महाजन” का नहीं। और भी। महामारुत के जिस द्योगपर्वान्तर्गत विदुरप्रजागरपर्व, अथवा विदुरनीति, में उक्त श्लोक है, उसी में ये दो श्लोक भी मिलते हैं,

एकः पापानि कुरुते फलं भुक्ते महाजनः ।

भोक्तारो विप्रमुच्यन्ते कर्त्ता दोषेण लिप्यते ॥

देशाचारान् समयान् जातिधर्मान् बुभूषते यः स परावरजः ।

स यत्र तत्राधिगतः सदैव महाजनस्याधिपत्यं करोति ॥

पाप तो एक मनुष्य करता है, उससे जो लाभ होता है उसको महा-जन-समूह भोगता है। लाभ को भोगने वाले तो हूँ जाते हैं, करने वाले को ही दोष लगता है। देश, देश के समुद्राचार को, विविध जातियों के धर्मों को, जाननेवाला,

आगा पीछा विचारनेवाला, जहाँ कहीं भी जा बैठे वहीं वह महा-जन-समूह का अधिपति हो जायगा। इस श्लोक में महाजन का अर्थ जनसमूह के सिवा और कुछ हो ही नहीं सकता, और मराठी गुजराती भाषाओं में आज तक भी महाजन शब्द का प्रयोग इसी जन-समुदाय के अर्थ में होता है।

तो अब विरोध-परिहार कैसे हो ? दो प्रकार से। एक तो यह कि जब विद्वान् बुद्धिमान् की भी बुद्धि विद्या का नहीं देती, तब जो सांख्योक्त महत्-बुद्धि, अत्युत्तुबुद्धि जन-समूह में व्याप्त है, जिसको सूत्रात्मा, विश्वात्मा, बृहत्वात्मा प्रह्ला, विसिनोति व्याप्नोति विश्वं इति विष्णुः, सर्वेषु शेते इति शिवः, इत्यादि कहते हैं, जिसको पश्चिम के शब्दों में “कास्मिन् इंटेलिजेन्स”, “यूनिवर्सल माइंड” “क्लेक्टिव माइंड”, “कामन् सेंस”, “नास् माइंड” “पब्लिक ओपिनियन्” “अन्-कानशस सेंड” आदि कहते हैं, जिसको सूफी भाषा में “अकलिकुल्”, “लौहि-महफूज़”, “हकीकति-मुहम्मदी” आदि शब्दों से कहते हैं, उसीका भरासा करना ही पड़ता है। कोई दूसरा चारा ही नहीं। दूसरा परिहार यह है कि यह व्याप्त अध्यात्मवित् है, इसकी बात मानना चाहिये, ऐसा विश्वासरूपी निर्णय भी तो जनसमूह महाजन ही करेगा। नहीं तो कितना भी वह अध्यात्मवित् हो, पर जनता उसको ऐसा न माने जाने, तो उसका उपदेश व्यर्थ हो जायगा, कोई न सुनेगा। इसलिये अध्यात्मवित्तम के उपदेश की सिद्धि भी जनता पर ही आश्रित है, जनता के ही अधीन है। एवम् अन्योऽन्याश्रय है, अध्यात्मवित् जनता का शुभचिन्तन करे और जनता

जिसमें विश्वास करे, तमो धर्म का आग्राह, व्यवसान, स्थापन, प्रवर्तन, संशोधनादि उचित प्रकार से हो सकता है। इसलिये प्राचीन काल से यह प्रथा चली आई है कि जब कोई नया और जटिल प्रश्न उपस्थित हो, जिसके उचित-उचित समाधान पर जनसमुदाय के हितार्थ का आश्रय हो, तो उस जनसमुदाय की सभा में, सदस् में, समिति में, एकत्र कर के, उस प्रश्न के पक्ष-प्रतिपक्षों का, विविध प्रकार के उसके उत्तरों के गुण-दोषों का, विचार, मुखियों, वृद्धों, वाग्मियों, विद्वानों, बुद्धिमानों द्वारा किया जाय, और जिस पक्ष को, जिस उत्तर को, जिस समाधान को, जिस नये कार्यप्रकार को, अंतरात्मा की प्रेरणा से, उस समुदाय के भूयसीय लोग उचित जाने, अध्यात्मवित्तम का कहा हुआ समझें, उसी का स्वीकार और प्रयोग किया जाय। इस प्रकार से अध्यात्मवित्त के निर्णय का और महाजन के निर्णय का समन्वय हो जाता है।

कुछ अन्य समन्वय ।

राष्ट्रप्रकारभेदों अथवा शासनपद्धति-  
भेदों का समन्वय ।

हाल में एक पुस्तक मेरे देखने में आई। "अल्मोड़ा-निवासी श्री बदरीसाह ठुलघरिया ने उसका संकलन किया है। नाम उसका "देशिक शास्त्र" रखा है। पुस्तक छोटी है पर बहुत उत्तम और सारभूत है। उपोद्घात में उन्होंने लिखा है कि पुराने ग्रंथों से विषय का संग्रह किया है। पर

खेद है कि ग्रंथकर्त्ता ने इन प्राचीन ग्रंथों के नामों का उल्लेख नहीं किया। यदि किया होता तो पाठकों को उस विषय के अन्वेषण गवेषण में सहायता मिलती। अस्तु। इस पुस्तक का विषय राजशास्त्र, राजनीति, राजधर्म, दण्डनीति आदि नाम से प्रसिद्ध विषय है, जिसको पश्चिम की बोलों में "पालिटिक्स" "सिविल्स" आदि कहते हैं। पुस्तक में राज्यों के दो मुख्य प्रकार कहे हैं, स्वराज और परराज। फिर एक एक के कई कई भेद कहे हैं, और उनके नाम बहुत अर्थागर्भ सांकेतिक शब्दों से बताये हैं। यथा, ब्राह्म, देव, प्राजापत्य, गांधर्ग, याक्ष, मानव (जैसे मनु ने विवाहों के), और हस्तिक, व्याघ्रक, आदि। और इन सब प्रकारों के समन्वय के लिये सिद्धान्त यह दिखाया है कि जहाँ जहाँ ऐसी ऐसी (सान्त्विक, अथवा राजस, अथवा तामस, अथवा संकोर्ण) प्रकृति की अधिकांश प्रजा होता है, वहाँ वहाँ इस इस प्रकार का राज होता है और उपयुक्त ही है। श्री कार्ष्णाप्रसाद जायसवाल जी ने भी हाल में एक पुस्तक "हिन्दू पालिटी" के नाम से अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित की है जिसमें उन्होंने वेद पुराण स्मृति धर्मशास्त्र अर्थशास्त्र आदि ग्रंथों से सिद्ध किया है कि प्राचीन समय में इस भारतवर्ष में विविध प्रकार के राष्ट्रप्रबंधों की परीक्षा मानव-धर्म की परिधि के भीतर हो का गई है, यथा राज्य, मौज्य, वीराज्य, द्वैराज्य, साम्राज्य, स्वाराज्य, उग्रराज्य, संघराज्य, गणराज्य। और इनके अंतर्गत पौर, जानपद, श्रेणी, पूग, आदि के प्रबन्ध भी होते थे। इनको आज काल के अंग्रेजी शब्दों में "मानकी, डायकी, रिपब्लिक, एम्पायर, फेडरेशन,

आलीगार्की, म्युनिसिपलबोर्ड, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, ट्रेंडगिल्ड” आदि शब्दों से कहेंगे।

## समस्त सजीव-निर्जीव पदार्थों का सत्त्वादि गुणभेदेन समन्वय ।

इसी तरह, प्राचीन शिल्प के विषय में, कांगड़ी के गुरुकुल की जो “वैदिक मैगेजीन” नामकी मासिक पत्रिका निकलती है, उसमें कुछ काल से श्री क० वि० वजे, महाशय प्राचीन भारतीय शिल्प पर बड़े उत्तम लेख लिख रहे हैं, जिनसे बहुत-सी लुप्तगुप्त विस्मृत बातें फिर से प्रकाश हो रही हैं। इन लेखों में तरह तरह के नगरों के, ग्राम, खेत, खर्वटों के, गृहों के, सड़कों के, पत्थरों के, धातुओं के, मणियों के, वृक्षों के, लकड़ियों के, वाहनों के, पशुओं के, भेदों का वर्णन करके, उनकी सत्त्वप्रधानता अथवा रजःप्रधानता अथवा तमःप्रधानता भी प्राचीन ग्रन्थों के श्लोकों का उद्धरण करके दिखाया है। सजीव निर्जीव सभी पदार्थों का इन्हीं तीन गुणों के अनुसार विभाग किया है। अर्थात् ये ये भेद सात्त्विक हैं, ये ये राजस, ये तामस। और इस हेतु से यह यह वस्तु वास्तुकर्म में, शिल्पकर्म में, इस इस कार्य के लिये, और इस इस प्रकृति के मनुष्य के लिये उपयुक्त है। इस प्रकार से अवस्था-भेदेन बुद्धिपूर्वक भिन्न भिन्न वस्तुओं का प्रयोग करने से सबका समन्वय हो सकता है।

## आत्मगति-भेदादि-समन्वय ।

आत्मा को अनंत गतियों का समन्वय और समाहार

दो रीतियों में कर दिया है—प्रवृत्ति-निवृत्ति, संचर-प्रतिसञ्चर, प्रसव-प्रतिप्रसव, आरोह-अवारोह, सृष्टि-लय, जन्म-मरण, ईहा-उपरम, व्युत्थान-निरोध, बन्ध-मोक्ष । अनन्त इच्छाओं का चार पुरुषार्थों में—धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष । अनन्त शास्त्रों का इन्हीं चार पुरुषार्थों के सावक चार शास्त्रों में—धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, कामशास्त्र, मोक्षशास्त्र, जिन चारों का कुछ न कुछ ज्ञान ब्रह्मचर्यावस्था में सभी विद्यार्थियों को संग्रह करना चाहिये । जीवन के अनन्त प्रकारों का समन्वय चार आश्रमों में । मनुष्यों के अनन्त प्रकारों का समन्वय और लोक-संग्रह चार वर्णों में है । जीविका के अनन्त प्रकारों का चार वर्णानुसार चार मुख्य प्रकार की वृत्तियों में । अनन्त एपणाओं का समन्वय चार मुख्य एपणाओं में ( आदर अथवा लोक की, बल अथवा दार-सुत की, वित्त की, विनोद की ) । इस प्रकार से इस अध्यात्मविद्या से अदिष्टित, उस पर प्रतिष्ठित, उसमें निष्ठित, मानव-आर्य-वैदिक-बौद्ध-सनातनधर्म में सबका यथास्थान यथाकाल यथावस्था समावेश कर दिया है । अंग्रेजी में भी कहावत है “इट टेक्स आल् काइंड्ज् टु मेक् ए बलूड् ।” अर्थात् जब सब प्रकार एकत्र हों तब एक जगत् बनै ।

**पक्ष-प्रतिपक्ष अथवा उत्तर-प्रत्युत्तर-**

**समन्वय ।**

प्रत्येक प्रश्न पर पक्ष-प्रतिपक्ष के, वादी-प्रतिवादी के, दो दो विरुद्ध विचार और उत्तर उठते हैं । अंग्रेजी में कहावत है



“एषरी कसूद्यन् हाज्दूसाइज्ज्”। “पक्षप्रतिपक्षाभ्यां निर्णीतः अर्थः मिद्धांतः भवति”। दोनों विरोधी पक्षों में कुछ अंश सत् का भी और कुछ असत् का भी अवश्य होता है। सारा संसार ही सत् और असत् के समुच्चय से प्रत्यक्ष ही बना है। सभी परिमित वस्तु अभी हैं और अभी नहीं हैं। ऐसी अवस्था में, “आश्रयेन् मध्यमां वृत्तिमिति सर्वात्र वर्जयेत्”, अति के वर्जन से, मध्यमावृत्ति के आश्रय से, देश-काल-निमित्त का विचार करके, हेतुपूर्वक विभजन करने से, “विमज्ज्य घचनीयम्”, मनुष्य के व्यक्ति-जीवन-संबंधों, तथा समाज-जीवन-संबंधों-जितने कुछ प्रश्न उठें हैं या उठ सकते हैं—शिक्षाविषयक, गार्हस्थ्यविषयक, स्त्रापुरूपसम्बन्धविषयक, मर्ताभृत्यविषयक, जाति-काविषयक, युवा-वृद्ध विषयक, आर्थिक, शिल्पसम्बन्धी, राजनीतिक, धार्मिक, आदि—इन सब प्रश्नों का उत्तरण अधिकतर सुख और अल्पतर दुःख के साथ हो सकता है।

### शौच ।

सामाजिक व्यवहार के साधनार्थ शौचामात्र को यहाँ तक अनुज्ञा दी है कि कुत्ते के जूँठे को भी खा जाना आदमी के लिये जायज कर दिया है “श्वा मृगग्रहणे शुचिः”, “शकुनिः कल्पातने” “पण्ये यश्च प्रसारितम्”, “कारुहस्तः सदा शुद्धः”, “पथि शूद्रवदाचरेत्”, इत्यादि। अर्थात् शिकार में कुत्ते का पकड़ा मृग शुचि है, मांसाहारी क्षत्रियवृत्ति वाले के लिये। तथा पक्षी का जूँठा किया या गिराया फल। तथा दूकान बाजार में फैलाये मोज्य पदार्थ शुद्ध हैं। तथा कमेरे का, शिल्पी का, हाथ सदा शुद्ध

है। तथा यात्रा में, राह चलने में, आवश्यकता पड़ने पर, शूद्र के ऐसा ( अर्थात् बिना बहुत यम नियम के ) व्यवहार करे, इत्यादि। दूसरी ओर, सांसारिक व्यवहार को छोड़ कर, जब मनुष्य मोक्ष के साधन में लगे, तो उसके लिये शौच की पराकाष्ठा यहाँ तक दिखाई है कि “शौचात्स्वांगजुगुप्सा परैरसंभर्गः”, दूसरों के स्पर्श का तो कहना ही क्या है, अपने शरीर से भोग्य करके विदेहमुक्ति प्राप्त करना चाहिये।

स्थानाद् बीजादुपष्टम्भान् निस्त्यदान् निधनादपि।

कायमाधेयशौचत्वात् पंडिता अशुचि विदुः ॥

इस मनुष्य शरीर का बीज, इसके पोषण का स्थान अर्थात् गर्भ, इसके धारण के उपाय, भक्षण पान आदि, इससे निकले मल, इसकी मृत्यु—सभी इसकी परम अशुचिता के प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। नित्य नित्य इसको अशुचिता को हटाते रहने से ही इसमें मिथ्याशुचिता का आभास हो जाता है।

एक नियम, अथवा नियम की शिथिलता, क्षत्रियवृत्तिवाले तथा अन्य गृहस्थों के लिये है। दूसरा नियम, अतिकठिन, संन्यासी के लिये है। पर आज काल के हिंदू समाज में इन नियमों का कैसा पालन हो रहा है यह सब ही जानते हैं। प्रायः संन्यासीवेशधारी जीव तो शौच को फिक्र ही नहीं करते, और साधारण गृहस्थ दूसरों के दिखाने के सौके पर महामहर्षि से भी अधिक शौचाचार और छू छू का ढोंग रचते हैं।

**भक्ष्याभक्ष्य-समन्वय।**

मद्यमांसादि का निषेध करते हुए भी युद्धादि के समय

क्षत्रियवृत्ति मनुष्य के लिये अनुमति दे दी है। मनुष्य की प्रकृति देखते हुए, इनका सर्वाथा निषेध अशक्य समझते हुए, इन पर केवल कुछ रोक रखने ही का यत्न किया है।

लोके व्यवयामिपमद्यसेवा

नित्यास्तु जंतोर्नहितत्र चोदना ।

व्यवस्थितिस्तासु विवाहयज्ञ-

सुराग्रहैरासु निवृत्तिरिष्टा ॥ ( भागवत )

अर्थात् स्त्रीपुरुष प्रसंग की, नाश की, मद्य की, सेवा करने की तो आपही मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, इनके लिए उपदेश देने का प्रयोजन नहीं। प्रत्युत इनकी अति सेवा और दुरुपयोग को रोकने का प्रयोजन बहुत है, इस लिये विवाह और यज्ञ आदि के द्वारा इनका नियमन किया है। इनसे जहाँ तक हो सके निवृत्ति ही अच्छी है।

### सत्यासत्यसमन्वय ।

सत्य की परम प्रशंसा करते हुए भी, साधारण मनुष्य की प्रकृति को देखकर, विशेष विशेष अवसर पर यदि कोई असत्य बोल जाय तो उसको भारी पाप नहीं गिनना, ऐसा प्रबन्ध कर दिया है। यथा प्राणात्यय में अपने प्राण बचाने के लिये। मनु के इन वाक्यों पर लोग जल्दबाजी से आक्षेप कर बैठते हैं। उनको याद करना चाहिये कि मनु ने तो प्राणसंकट में यह अनुमति दी है। पर आज काल के पच्छिमी ज्ञानून में किसी भी छोटे से छोटे जुर्म के मुल्जिम को हलफ न देकर झूठ बोलने की साफ इजाजत दी है। तथा वकील की मुक्किल से

जो बात हुई, डाक्टर की रोगी से जो बात हुई, पत्नी की पति से जो बात हुई, उस बात को गवाही साक्षी देने की मनाई करके इस कानून ने उनसे यदि सरीही झूठ नहीं बुलवाया तो सच को छिपवाया, जो भी झूठ बोलने के बराबर है। इससे यह नहीं समझना चाहिये कि आजकाल के कानून में जो ऐसे नियम हैं वे अनुचित हैं। ऐसा नहीं। वे सहेतुक हैं। तथा मनु के नियम भी सहेतुक हैं।

### हिंसा-अहिंसा-समन्वय ।

हिंसा और अहिंसा का विरोधपरिहार—कृष्ण की शिक्षा, “तस्माद् युध्यस्व भारत,” और काइस्ट की शिक्षा “एक गाल पर कोई थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल उसके आगे फेर दो”—इन दोनों का समन्वय सीधे सीधे नियमों से कर दिया है। प्रवृत्ति-मार्ग पर चलने वाले गृहस्थ के लिये, अपनी तथा अपने आश्रितों की रक्षा के लिये, हिंसा अर्थात् युद्ध उचित है, धर्म्य है, विशेष कर क्षत्रियवृत्ति जीव के लिये, जिसका मुख्य काम उसके नाम ही से द्योतित होता है, कि दुर्बलों को

क्षतात् किल त्रायत इत्युद्गमः

क्षत्रस्य शब्दो भुवनेषु रुढः ।

अर्थात्, ऊँचे सिर वाला क्षत्र शब्द संसार में इसी लिये प्रसिद्ध है कि उसका अर्थ ही है कि क्षत से, चोट से, दुर्बलों का त्राण करता है।

उस प्रकार के आत्मरक्षणार्थ और स्वाश्रितरक्षणार्थ युद्ध की आज्ञा यहाँ तक दी है कि,

गुरुं वा बालवृद्धं वा ब्राह्मणं वा बहुश्रुतम् ।

आततायिनमायातं हन्यादेवाविचारयन् ॥ (मनु)

अर्थात् जानलेने की नीयतसे जो अपने ऊपर भ्रष्टे उसको, आतताया को, बिना विचारे मार ही देना चाहिये, चाहे वह गुरु हो, चाहे बालक, चाहे वृद्ध, चाहे बहुत पढ़ा लिखा ब्राह्मण । आज काल का अंग्रेजी दंड विधान तो इस से बहुत अधिक अनुमति देता है ।

दूसरी ओर, निवृत्तिमार्गी योगी संन्यासा के लिये “देश-कालानवच्छिन्ता महाव्रतम्” रूपिणी अहिंसा ही उचित है ।

(योगसूत्र)

### राष्ट्रप्रबन्ध-तत्त्व-रहस्य ।

विविध प्रकार के राष्ट्र प्रबंधों का समन्वय यह है कि क्रियाप्रधानजीव क्षत्रिय अधिकार के काम करे, और ज्ञान-प्रधानजीव ब्राह्मणहृदय और ब्राह्मणबुद्धिवाला जीव, उसका नियमन नियंत्रण करे । इच्छाप्रधान जीव, द्रव्यसंचयशील, वैश्य प्रकृतिवाला जीव इन दोनों का तथा शूद्रों का भरण-पोषण करे । और अनुद्वुद्धबुद्धि, अव्यक्तगुण का, अर्थात् शूद्र प्रकृति का जीव अन्य तीनों की सहायता करे ।

ब्राह्मणैः क्षत्रबंधुर्हि द्वारपालो नियोजितः ।

(भागवत)

प्रजानां पालनाद्राजा विष्णोरंशः प्रकीर्तितः ।

अर्थात्,

ब्राह्मण कर्म वालों ने क्षत्रिय कर्म वाले को प्रजा का

चौकीदार पहरेआ मुकरंर किया है। प्रजा का पालन करता है इससे विष्णु का अंश राजा माना जाता है। तथा प्रजा वसको करके रूप से भृति, मजदूरी काम का दाम, देती है, इससे प्रजा का दास भी राजा ही है।

स्वभागभ्रत्या दास्यत्वे प्रजामिस्तु नृपः कृतः ।

इत्यादि (शुक्नीति)

### अभिवाद-भेद-समन्वय ।

साधारण शिष्टाचार, दुआ सलाम, के भी जितने प्रकार सभ्य जातियों में प्रचलित हैं, सबका संग्रह इस मानवधर्म-व्यवस्थापति आर्यशालीनता में पाइयेगा। सिर का इशारा, या इसका मुकाना (अंग्रेजी “नाड्”), मुस्कराना, हाथ मिलाना, हाथ हिलाना (हैंड-शेक), सुप्रभातम्, (गुड् मॉनिङ्ग), स्वागतम् (वेल्कम्), दहिने हाथ से सलाम, दोनों हाथ जोड़ना, गले मिलना, पैर छूना, साष्टांग दण्डवत्—सभी प्रकारों के लिये अधि कारभेदात् स्थान यहाँ रखा है।

भगवांस्तत्र बंधूनां पौराणामनिवर्तिनाम् ।

यथाविध्युपसंगम्य सर्वेषां मानमादधे ॥

प्रह्लाभिवादनाश्लेषकरस्पर्शस्मितेक्षणैः ।

आश्वास्य चाश्रुपाकेभ्यो वरेश्चामिमतौर्विभुः ॥

(भागवत)

ततोऽवतीर्य गोविन्दो रथात् स च युधिष्ठिरः ।

भीमो गांडीवन्धवा च यमौ सात्यकिरेव च ।

ऋषीन्भ्यर्चयामासुः करानुद्यम्य दक्षिणान् ॥

(शांति पर्व)

ब्रह्मारम्भेऽवसाने च पादौ ग्राह्यो गुरोः सदा ॥

( मनुः ) इत्यादि ।

अर्थात् कृष्ण भगवान् इन्द्रप्रस्थ से लौटकर द्वारका आये, तो वहाँ के भुक्ककर प्रणाम किया, अति स्नेही बरोबर वालों के गले लगाया, औरों से हाथ मिलाया, किसी को ओर मुसुराये, किसी को दयादृष्टि से देखा । स्वपाक चांडाल पर्यन्त सबका आश्वासन किया ।

शरशय्या पर पड़े भीष्म के दर्शन को गये, तो कृष्ण, पञ्च पांडव, और सात्यकि ने रथों से उतर कर, वहाँ एकत्र ऋषियों के अपने दाहिने हाथ उठाकर सलाम किया । 'अव्ययन के आरम्भ और अन्त में गुरु के पैर छूने चाहिये' । इत्यादि ।

### अन्त्यक्रिया-भेद-समन्वय ।

अन्त्य संस्कार में भी सभी प्रकारों का समन्वय देखिये । "तिस्रो गतयः, विडन्ता वा, रसान्ता वा, भस्मांता वा ।" यह वाक्य 'पञ्चत्वं गतः' की टीका रूप है । पाँच तत्व का बना पुतला फिर उन्हीं पाँच में लीन हो जाता । उसमें आकाश ऐसा सूक्ष्म है ( तथा वायु भी ) कि इसके द्वारा संस्कार किया असम्भव है । इसलिये तीन ( अथवा चार भी ) प्रकार के मरण संस्कार कहे हैं । एक यह कि तपस्वी वानप्रस्थ जंगल में अनशनादि व्रत से अपने शरीर का त्याग करे और उसे पशुपक्षी खाकर चृप्ति पावें । यह वायु संस्कार कहा जा सकता है, क्योंकि दूसरे जीवों के प्राणवायु में शरीर लीन हो जाता है । अथवा रसा अर्थात् पृथ्वी में निखनन करना,

गाड़ देना । इसको पहिले प्रकार का अवांतर प्रकार भी समझ सकते हैं । अथवा रस अर्थात् जल में प्रक्षेप करना, प्रवाह कर देना । अथवा अग्नि में दाह करके भस्म कर देना । ये सभी प्रकार मानवधर्म्म में अधिकारभेदेन वर्त्त जाते हैं । अग्निदाह तो प्रसिद्ध ही है । अधिकांश मनुष्यों के लिये यही उचित है, वैज्ञानिक दृष्टि से भी, और बड़ी वस्ती के पास ज़मीन की कमी तथा बुद्धि के विचार से भी । यहाँ तक कि अब पच्छिम के बड़े बड़े शहरों में यही प्रकार वर्त्तने लगे हैं । मृत शरीर का भस्म लेकर मंजूपा में रख कर, उसके ऊपर चैत्य, छतरी, आदि के नाम से मक़बरें बनाने की भी प्रथा पुरानी चली आती है । सन्यासियों को समाधि दी जाती है, अर्थात् गाड़े जाते हैं, इस विचार से कि इनका शरीर तपस्या से, ब्रह्म ध्यान से, लोकहित-चिन्तन से, इतना पवित्र हो गया है कि इसके किसी स्थान पर पड़े रहने से उनका प्रभाव कुछ दिनों तक उस स्थान को और आस पास को पवित्र करता रहेगा, और जो उसके पास आवेंगे उनका हृदय पूत पावित होगा । बुद्धदेव की अस्थियाँ कितने स्तूपों में रखी हुई हैं । अति बाल्यावस्था में मृत, तथा विशेष विशेष रोगों से मृत, शरीर का, तथा सन्यासी का भी, जल में प्रवाह किया जाता है । बाल्मीकि रामायण में कथा है कि राम ने विराव नाम राक्षस का, उसकी इच्छा के अनुसार, निखनन संस्कार किया, तथा कवन्ध नाम राक्षस का और जटायु नाम गृध्र का अग्नि संस्कार किया । ( दूसरी जात का है, इसको कैसे छुएँ, इस शङ्का को उठाया ही नहीं । )



## व्यक्तिधर्म-समाजधर्म-समन्वय ।

एक और समन्वय की चर्चा करना आवश्यक है, अर्थात् वैयक्तिक स्वार्थ और सामाजिक परार्थ की । आजकाल के पश्चिम के अंग्रेजी शब्दों में, “इंडिविजुअलिज्म” और “सोशलिज्म” को । इस पर कुछ पहिले भी कह आये हैं । इस विषय पर पश्चिम के देशों में बड़ी बहस चल रही है, और प्रश्न बड़ा जटिल समझा जाता है । पर मानवधर्म में इसका उत्तर, इस ग्रन्थि का भेदन, सहज में किया है । पहिले दो आश्रमों में स्वार्थ की मात्रा अधिक रहे, और पिछले दो आश्रमों में परार्थ की मात्रा यहाँ तक बढ़ायी जाय कि मनुष्य निष्परिग्रह हो जाय, कुछ भी निज की जायदाद, अपना मालमता, न रखे, समता बुद्धि को छोड़ दे, अथ कि अहन्ता बुद्धि को भी छोड़ दे, अपने शरीर को भी ‘अहं मम’ करके न समझे । इससे बढ़ के और क्या ‘कम्यूनिज्म’ ‘कलेक्टिविज्म’ ‘साम्यवाद’ अथवा ‘सर्वासमानसत्तावाद’ हो सकता है ? मोक्ष का अर्थ ही अहन्ता और ममता से मोक्ष, सब जगह सबमें एक ही परमात्मा को देखना । पर देखिये, इसके संबन्ध में भी कैसी भयानक दुर्बुद्धि इस देश में फैल रही है ।

अधर्मा धर्मामिति या मन्यते तमसावृता ।

सर्वार्थान् विपरीतांश्च बुद्धिः सा पार्थ तामसो ॥

( गीता )

## स्वार्थ और मोक्ष ।

भागवत में ही लिखा है कि जो परम परमार्थ स्वरूप मोक्ष है उसी को लोगों ने भ्रम से स्वार्थ कर डाला है । ‘मेरा’ मोक्ष हो,

और चाहे किसी का हो या न हो, अथवा यदि औरों का न हो तो अच्छा हो है ! परम अभेदबुद्धिरूप मोक्ष को भी भेद-भाव-पूर्ण कर दिया है ! अहन्ता के नाश को भी तीव्रतम अहन्ता का विषय बना डाला है ! प्रह्लाद की उक्ति है, सगवान् के प्रति,

प्रायेण देवमुनयः स्वविमुक्तिकामाः

स्वार्थं चरन्ति विजने न परार्थनिष्ठाः ।

नैतान् विहाय कृपणान् विमुमुक्षु एको

नान्यं त्वदस्य शरणं भ्रमतोऽनुपश्ये ॥

“प्रायेण देवता और मुनि ‘अपनी’ ही मुक्ति चाहते हैं, और अकेले में बैठ के ‘अपनी’ ही फिक्र करते हैं, औरों की नहीं । मैं इन कृपण दीन जनों को छोड़कर अकेले अपनी मुक्ति नहीं चाहता हूँ, और इस भ्रमते हुए संसार से शरण देनेवाला सिवाय आपके किसी और को नहीं देखता हूँ ।”

‘अपनी’ मुक्ति—यह वाक्य, यह विचार, यह भाव, ही स्वतो-व्याहृत है । ‘अपनापन’ छोड़ने ही का तो नाम मुक्ति है ।

इस प्रकार से “कुरु कर्म त्यजेति च” का समन्वय आर्य-धर्म में किया है । ब्रह्मचर्य गार्हस्थ्य में “कुरु कर्म”, अर्थात् अभ्युदयरूप धर्म-अर्थ-काम खोजिये, स्वार्थ साधिये, पर “अन्याद्रोहेण”, दूसरों का सरोही नुकसान न करके, कानून की मर्यादा की हद्द के भीतर रह के । वानप्रस्थ और संन्यास में निःश्रेयसरूप मोक्ष साधिये, “त्यजेति” के द्वारा, परार्थसाधन के द्वारा ।

यतो यतो निवर्तते ततस्ततो विमुच्यते ।

निवर्तनाद्धि सर्वतो न वेत्ति दुःखमणवपि ॥

अर्थस्य मूलं निष्कृतिः क्षमा च कामस्य रूपं च वयो वपुश्च ।  
धर्मस्य यागादि दया दमश्च मोक्षस्य चैवोपरमः क्रियाभ्यः ॥

( संचेष शारीरक )

अर्थात् जिपर जिधर से हटेगा, उधर उधर से मुक्त होगा ।  
सब ओर से हट जाय तो सब दुःखों से छूट जाय । अर्थ-सम्पत्ति  
का मूल, नीचा काम करना और वर्दाश्त करना । काम-भोग  
का साधन, यौवन और बलवान् और सुंदर रूपवान् शरीर ।  
धर्म का साधन, इंद्रियदमन, दया और यज्ञ । मोक्ष का एक मात्र  
साधन, सब वस्तुओं का, सब क्रियाओं का, त्याग ।

बिना 'स्वार्थ' के मनुष्य-व्यक्ति जी नहीं सकता है ।  
बिना परार्थ के मनुष्य-समाज एक क्षण भी टहर नहीं सकता  
है । युवा जीवों में स्वार्थ की मात्रा किंचित् अधिक हो और  
वृद्धजन में परार्थ की मात्रा अच्छी बढ़ी हो, तो दोनों बात  
मनुष्य समुदाय में सिद्ध हो सकती है, "इंडिविजुअलिज्म" के  
भी गुण हासिल होंगे और "सोशलिज्म" के भी । रजोगुण भी  
अपना काम करेगा और सत्वगुण भी । तथा दोनों एक दूसरे से  
तमोगुण द्वारा संसृष्ट रहेंगे । "तदेव बुद्धिसत्त्वं रजोमात्रयाऽनु-  
विद्धं धर्म-ज्ञान-वैराग्यैश्वर्योपां भवति ।" ( योगभाष्य )  
अर्थात्, बुद्धि का जो सात्त्विक अर्थात् ज्ञान का अंश है उसमें  
रजस् अर्थात् क्रिया का थोड़ा अंश मिला रहै तो जीव की रुचि  
धर्म और ज्ञान और वैराग्य और ऐश्वर्य की ओर होती है ।  
और यह बात नैसर्गिक भी है, प्रकृति के अनुकूल भी है, कि  
युवाजन वृद्धों के साथे खेलें, खायें, खुश रहें, और वृद्ध उनकी  
फिक्र करें । यदि ऐसा न हो तो नयो पुष्ट जी न सके । पुरानी

पुस्त यदि सर्वथा स्वार्थी हो जाय और नयी पुस्त की फिक्र न करे तो मानववंश का तत्काल उच्छेद हो जाय । “वृद्धस्ताव-  
 चिंतामग्नः ।” हां, “परहितचिंतामग्नः,” “ब्रह्मचिंतामग्नः” होना  
 चाहिये, “स्वार्थचिंतामग्नः” नहीं । सबसे सहज समन्वय, स्वार्थ  
 और परार्थ का, व्यक्ति के अर्थ का, और समाज के अर्थ का,  
 यों कीजिये । “स्व” का अर्थ “मैं” भी और “हम” भी । प्रत्येक  
 मनुष्य प्रतिक्षण इन दोनों शब्दों का प्रयोग करता है । यथा  
 “मैं” राम, कृष्ण, आदि और “हम” काशीवासी, “हम”  
 आरतवासी, “हम” हिंदू, “हम” सुसत्मान, “हम” ईसाई,  
 इत्यादि । मैं के बिना हम नहीं, हम के बिना मैं नहीं । व्यक्ति  
 के बिना समाज नहीं, समाज के बिना व्यक्ति नहीं । स्वार्थ-  
 परार्थ परस्पर अभेद्य संबंध से बंधे हैं । पुनरपि “वैशंप्यात्तु  
 तद्वादस्तद्वादः” । “मैं” की मात्रा अधिक होने से स्वार्थ, “हम”  
 की मात्रा अधिक होने से परार्थ । पहिली उमर में वह, पिछली  
 उमर में यह । पश्चिम में, यूरोप के प्रांतों में, समाजशास्त्र पर  
 विचार करने वालों में दो पक्ष हो रहे हैं । एक पक्ष का मत यह  
 है कि प्रत्येक मनुष्य को पूरा अवसर देना चाहिये कि वह  
 अपनी शक्तियों का यथेष्ट प्रयोग करके जहाँ तक उससे बन  
 पड़े लाभ उठावे, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों के संघर्ष से मानव-  
 शक्ति बढ़ेगी । ये लोग “इंडिविजुअलिस्ट”, “व्यक्तिवाद”,  
 कहलाते हैं । दूसरे पक्ष का मत है कि किसी को अपने निज  
 के लाभ के लिये काम करने देना ही न चाहिये, सब संपत्ति  
 समाज की हो, और सब काम समाज के नाम से, समाज के  
 लिये हो, सब आदमी करें, और समाज की ओर से सबको

अन्न वस्त्र भिजे । ये लोग “सौशलिस्ट”, “समाजवादी,” कहलाते हैं । “साध्यवादी”, “अराजकवादी,” “श्रेणीवादी,” आदि इन्हीं के अवांतर भेद हैं । ये दोनों ही पक्ष “अत्यंतवादी” “अतिवादी”, “एक्स्ट्रीमिस्ट” हैं, मनुष्यप्रकृति के विरुद्ध हैं, इसलिये अव्यवहार्य हैं । निजी संपत्ति, परिग्रह, “प्रापटी,” किमी व्यक्ति के पास न रहे, इसका तो अर्थ यही है कि “ममता” न रहे, और अतएव, द्वितीय क्षण में, अथवा साथ ही साथ, “अहंता” भी न रहे, कुल कुटुंब, दारा, पुत्र, स्वशरीर भी, न रहें । तो यह बात प्रवृत्तिमार्ग पर सर्वथा असंभव है । इस काष्ठा का जब व्यक्तित्व का नाश होगा, तब साथ ही उसके समाजत्व का भी नाश हो जायगा । एवं, यदि व्यक्तित्व को, अहंभाव को, अत्यंत बढ़ाया जाय, और वयं-भाव को अत्यंत दबाया जाय तो भी वही दुष्फल होगा । दोनों को उपर्युक्त प्रकार से मर्यादाबंधन, सीमाकरण, समन्वय करने से ही, मनुष्यमात्र का कल्याण होगा । ऐसी ऐकपाक्षिक, अनध्यात्मवित्, अतएव प्रतिपद विशीर्षमाण “अर्वाचीन” “स्मृतियों” की चर्चा आगे फिर भी की जायगी ।

### प्रकृति-विकृति-संस्कृति ।

इस सबका निष्कर्ष यही है कि प्राकृतिक वस्तुस्थिति को, स्वाभाविक नियमों और कार्य-कारण-सम्बन्धों को, लेकर, मनुष्य के नैयत्तिक और सामाजिक, ऐहलौकिक और पार-लौकिक, जीवन के लिये, तथा मोक्ष के लिये, नियमबद्ध, मर्यादित, कर देना, प्रकृति के विकृतियों की संस्कृति कर देना,

नैसर्गिक भावों का संस्कार परिष्कार कर देना—इतना ही काम सनातन-आर्य-वैदिक-मानव-बौद्ध धर्म का है। और इसी से यह सर्वसंग्राहक है, किसी का भी अत्यन्त विरोधी नहीं। “यह ही”—ऐसा कभी नहीं कहता, “यह भी”—ऐसा ही कहता है। पक्ष में भी इतना अंश ठीक है, प्रतिपक्ष में भी इतना अंश ठीक है। मौले के लिये भी “खाद”रूपेण खेत में परमोपयोगी स्थान है, वह भी अन्न का “खाद्य” है। सर्वव्यापी परमात्मा किसी का अत्यन्त विरोधी नहीं हो सकता।

विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन स्थितो जगत् ।

अर्थात्, “मैं” ही तो इस सारे जगत् को, जगदन्तर्वर्ती समस्त विरुद्ध भावों को, अपने एक अंश से, ध्यान के, संकल्प के, अवधारण के, बल से धारे है ( हूँ )। यही विवेक, यही लोच, यही लचीलापन, यही विवेकपूर्वक संकोचविकासशीलता, यही विमुक्ता, यही व्यापकता, इस धर्म की प्रबलता का मुख्य कारण भी और मुख्य लक्षण भी है। काल के प्रवाह से, युगपरिवर्तन से मनुष्यसमाज में रागद्वेषादि प्रयुक्त दुर्भावों की वृद्धि से, धर्माधिकारियों और ज्ञानप्रवर्तकों में स्वयं स्वार्थाधिता, अधर्मा, और अज्ञान की वृद्धि और तपोबल को हानि से, जितना ही इस विवेक और इस लोच के भाव का हास हुआ, उतना ही इस धर्म का बल क्षीण होता और फैलाव और घेरा घटता गया है।

नाम-समन्वय मानवधर्म ।

इस धर्म का नाम मानवधर्म है—इसलिये कि मानव मात्र इसके अन्दर आ सकते हैं और हैं ही। यदि इसके रक्तों को सद्वृद्धि होती तो आज जो मजहबी भगड़े इस देश को



अंग्रेजी, चीनी, जापानी, बर्मी, आदि भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बना लिये गये होते। जैसे उपासना के अवान्तर भेदों में सैकड़ों शैव, शाक्त, वैष्णव, स्मार्त आदि भेद हैं, वैसे ही अल्ला-पंथ, और ईसापंथ, और यहांवापंथ, आदि भी होते—और सब ही परमात्मोपासना के प्रकार मात्र समझे जाते।

### अपना दोष ।

यह मानवधर्म तो ऐसा संग्राहक है कि जहाँ पश्चिमवालों की परार्थ बुद्धि बहुत उड़ान उड़कर भी भ्रातृभाव (ब्रदरहुड) ही तक पहुँची, वहाँ इसने सब वर्ग के मनुष्यों में अङ्गागिभाव सिद्ध कर दिया। भाई भाई तो भी अलग होते हैं। पर मुख, चाहु, उल्लूक, पाद—ये तो अलग ही ही नहीं सकते। पर हमारे दुर्भाग्य ने, हमारे आन्तर तमस् ने, हमारी बुद्धि पर आवरण ढाल दिया है, और उसको ऐसा विक्षिप्त कर दिया है कि हम दिन को रात और रात को दिन समझने लगे हैं। जहाँ परस्पर अङ्गों में घनिष्ठ प्रेम, स्नेह, परस्पर सेवा सहायता होना चाहिये, वहाँ परस्पर अहङ्कार, तिरस्कार, ईर्ष्या, द्रोह, छल, कपट, छूत, अछूत, आदि का व्यवहार होता है। जिसी के कारण हमारी यह दुर्दशा हो रही है जिसके विषय में महाभ्रांति से हम नित्य शिकायत करते हैं कि दूसरे देश के लोग हमारी यह दुर्दशा कर रहे हैं। अस्त में यह सब दुर्दशा अपनी हम आप ही कर रहे हैं। जब दूसरों की बुराई करने की जी चाहे तब अपना मुँह खोलकर आइने में देखना चाहिए।

राजन् सर्पपमात्राणि परद्धिद्राणि पश्यसि ।

आत्मनो विल्वमात्राणि पश्यन्नपि न पश्यसि ॥



सुलभाः पुरुषा राजन् सततं प्रियवादिनः ॥

अप्रियस्य च पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभः ॥

विदुर ने धृतराष्ट्र से कहा है, हे राजा ! दूसरों के सरसों वरावर छेद बड़ी चारीक निगाह से देखते हो, पर अपने वेल के वरावर भी छेद देखकर भी नहीं देखते हो । विभीषण ने रावण से कहा है, हे राजा ! सदा मीठा बोलने वाले चापलूस खुशामदी बहुत मिलते हैं, दया के ऐसी कड़ुई पर हितकारी बात बोलनेवाले भी और सुननेवाले भी कम मिलते हैं ।

## दूसरे नाम ।

इस धर्म के अन्य नामों पर भी विचार कोजिये । इसको आर्यधर्म भी कहते हैं । आर्य शब्द का अर्थ है, ऋजुबुद्धि का, सत्यबुद्धि का, मनुष्य, तथा कृपिजीवी भी, और आत्मवशी । ऐसे मनुष्यों का निश्चय और धारण किया हुआ धर्म आर्यधर्म है ।

इसी का एक अभिधान वैदिक धर्म भी है । “वेदयतीति वेदः” । कार्यों और कारणों के सम्बन्ध को बताने वाले सब ज्ञान का नाम वेद है । “अनंता वैवेदाः” यह तैत्तिरीय श्रुति है । इस विस्तृत अर्थ में विद् धातु से निकली हुई जितनी सभी विद्या हैं सभी वेद को अंगोपांग हैं, उसके शरीर की अंश अवयव हैं, उससे पृथक् नहीं हैं, सभी “सायंस” उसमें शामिल हैं । और जब सायंस और शास्त्र को तथ्य बाँटे पुरुष रचित नहीं हैं, तो प्रत्यक्ष ही वे अपौरुषेय हैं । दो और दो मिलके चार होता है, यह बात स्पष्ट ही पुरुषकृत नहीं है, पुरुषदृष्ट मात्र है ।

आर्पं धर्मोपदेशं तु वेदशास्त्राविरोधिना ।

यस्तर्केणानुसंधत्ते स धर्मं वेद नेतरः ॥

हेतुभिर्धर्ममन्विच्छेन्न ह्येकं विरसं चरन् ॥ ( शांतिपर्व )

वेद शास्त्र अर्थात् अध्यात्मशास्त्र परम प्रत्यक्ष, प्रतिक्षण प्रत्यक्ष, “अहं” तत्त्व, आत्मतत्त्व, पर प्रतिष्ठित है। “नहि कश्चित् संदिग्धेऽहं वा नाऽहं वेति” ( मामती ) । इस परम प्रत्यक्ष का न कभी अपलाप हुआ, न होता है, न होगा । सो ऐसे दृढ़मूल अध्यात्मशास्त्र के अनुकूल तर्क से जो ऋषियों के कहे हुए धर्मों के हेतुओं का अनुसंधान करता है, बिना हेतु को समझे काम नहीं करता, केवल “ऋषि, ऋषि, शास्त्र, शास्त्र, वेद, वेद” पुकारता ही नहीं, वही तो धर्म को जानता है । दूसरे लोग धर्म को नहीं जानते ।

ऐसे हेतुयुक्त, कार्यकारणपरम्परासूत्र से सूत्रित, सम्बद्ध, सुव्यूह ज्ञान को “सायंस” पश्चिम देश में कहते हैं। यहाँ उसका व्यापक नाम “वेद” है । पहिले कह आये हैं,

यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ।

तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥

एक परमात्मा में सब भूतों को प्रतिष्ठित, तथा सब भूतों का उसी एक से विस्तार, जब मनुष्य पहिचान लेता है, तभी उसका ब्रह्म अर्थात् ज्ञान सम्पन्न होता है, और वह स्वयं ब्रह्म हो जाता है । पश्चिम के शब्दों में पहिले अंश को यथाकथंचित् “मेटाफिजिक्” और दूसरे को “सायंस” कहते हैं । पर दोनों ही “सायंस” कहे जायँ तो भी उचित है ।

जो एक विशेष शब्दसमूह को विशेष रूपेण ऋग्वेद,

यजुर्वेद, आदि विशेष विशेष नाम से पुकारते हैं यह विशेष कथा है। सामान्य नाम वेद के अन्तर्गत ये विशेष नाम हैं। तो अब ऐसे “सायंस”, ऐसे “वेद”, के मूल तत्वों को लेकर, ऐसे कारण से ऐसा कार्य होता है, ऐसे आचरण से ऐसा फल, सुखात्मक अथवा दुःखात्मक, दृष्ट अर्थात् प्रत्यक्ष, शारीर आदि, अथवा अदृष्ट, बौद्ध संस्कार रूपादि, होता है, इन तथ्यों को ध्यान में रख कर देश-काल-निमित्तानुसार यह धर्म चलता है, और सब प्राणियों का धारण करता है, इसलिये इसको वैदिक धर्म, “सायंटिफिक रिलिजन” भी कहते हैं।

इसको बौद्धधर्म भी कहते हैं, क्योंकि इसके सब नियम, सब शास्त्र, सात्त्विकबुद्धि के अनुसार बनाये गये हैं, और इसमें सब संशयों के निराय के लिये, “शास्त्र” शब्द पर अंधविश्वास से नहीं, किन्तु इसी सात्त्विकबुद्धि से काम लिया जाता है।

बुद्धौ शरणमन्विच्छ बुद्धिनाशात् प्रणश्यति ॥

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये ।

बंधं मोक्षं च या वेत्ति बुद्धिः सा पार्था सात्त्विकी ॥

( गीता )

कृष्ण का गीता में परमोपदेश है कि सात्त्विक बुद्धि को शरण लो, बुद्धि के नाश से मनुष्य का नाश हो जाता है। सो आजकाल यह तामस दुर्बुद्धि पैली है कि संस्कृत पढ़े लोग भी कह देते हैं कि “धर्म में बुद्धि को स्थान नहीं”, “जो पोथी में लिखा है वही धर्म है, और वह बदल नहीं सकता”, इत्यादि। साथ ही इसके, अपने मतलब के समय पर यह भी “पुराण” श्लोक, कलिवर्ज्य प्रकरण का पढ़ दिया करते हैं,

एतानि लोकगुप्यर्थं कलेरादौ महात्मभिः ।

निर्वर्तितानि विद्वद्भिः व्यवस्थापूर्वकं बुधैः ॥

अर्थात् कलियुग के आरम्भ में, लोक के हित के लिये, विद्वान्, बुध, बुद्धिमान् महात्माओं ने, इन इन आचारों को बंद कर दिया, उनका निवर्तन कर दिया । क्यों, भाई ! कलियुग के आदि में पुराने शास्त्रोक्त धर्मों का बुद्धिमान् महात्माओं ने निवर्तन और शास्त्रानुक्त नये धर्मों का प्रवर्तन बुद्धि के बल से किया, तो आज ऐसा क्यों नहीं हो सकता ? केवल “शास्त्र” “शास्त्र” पुकारने वाले नासमझों, अथवा स्वार्थी मतलबियों, के बुद्धिद्वेष और स्वतोव्याहत वाक्यों की दशा यह है !

इसको “सनातन-धर्म” इसलिये कहते हैं कि जो एक ही वस्तु सनातन है अर्थात्, आत्मा, परमात्मा, ( नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः । गीता ), उसी पर, उसी के ज्ञान की नीव पर, यह धर्म खड़ा किया गया है, और प्रतिष्ठित है, इसलिये स्वयं मुख्य मुख्य अंश में सनातनवत् स्थिर है । कच्ची बुनियाद के दूसरे धर्म रोज उठते, रोज गिरते रहते हैं, जो आत्मज्ञान, मानवप्रकृतिज्ञान, को लेकर नहीं चलते । “मुख्य अंश” याद रखना चाहिये । घर की नीव, दीवार, खंभे, छत, नहीं बदलेंगे, पर हाँडी, पुरवा, पत्तल आदि सामग्री स्थिर नहीं है, वह तो रोज बदलती ही रहैगी, उसको भी सनातन करने का यत्न करना मूर्खता है ।

इसको ‘इस्लाम’ धर्म, फारसी, अरबी के शब्द में, कह सकते हैं, क्योंकि अल्ला की वहदत को, परमात्मा की एकता को, यह नितरां ‘तस्लीम’ करता है, स्वीकार करता है, मानता है,

और सब जीवों की, संसार मात्र की, 'सलामत' शान्ति, भलाई, चाहता है ।

इसको ग्रीक और अंग्रेजी भाषा के शब्द में 'क्रिश्चियानिटी' भी कह सकते हैं, क्योंकि "क्रिस्टास्" शब्द का अर्थ अभिषिक्त, स्नात है । "बप्तिस्मा" का अर्थ जलसिंचन, अभिषेक, है । पर अस्तु अर्थ यह है कि जब तक आत्मज्ञान के जल से जीव का सिंचन नहीं होता, जब तक वह आत्मानुभव में नितरां रनात, निष्णात, नहीं होता, तब तक वह सच्चा 'क्रिस्चियन', सच्चा द्विजन्मा मानव, "रि-जेनरेट्", नहीं होता ।

ऊपर कहा कि इस वैदिकधर्म की परम प्रतिष्ठा आत्मज्ञान के ऊपर है, जो आत्मा सनातन है, जिसकी प्रकृति, जिसका स्वभाव, और तज्जनित गुणकर्म आदि भी, सनातन है, इसलिये इस धर्म का नाम सनातन धर्म भी है । आत्मस्वभाव को भुलाकर जो रास्ते बनाये जाते हैं वे शीघ्र ही बिगड़ जाते हैं ।

न ह्यनध्यात्मवित् कश्चित् क्रियाफलमुपाश्रुते ॥

या वेदवाङ्माः स्मृतयः याश्च काश्च कुदृष्टयः ।

सर्वास्ताः निष्फलाः प्रेत्य तमोनिष्ठा हि ताः स्मृताः ॥

उत्पद्यन्ते च्यवन्ते च यान्यतोऽन्यानि कानिचित् ।

तान्यर्वाकालिकतया निष्फलान्यनृतानि च ॥ (मनु)

जो अध्यात्म को नहीं जानता वह सभी उचित क्रिया नहीं कर सकता और सच्चे उत्तम फल को नहीं पा सकता । वेद से वाङ्मा, अर्थात् अध्यात्म शास्त्र के विपरीत, स्मृतियाँ और दृष्टियाँ अर्थात् क्रायदे कानून और दर्शन जो हैं, वे सब अनृत, मिथ्या, झूठे और निष्फल हैं, दुष्फल

हैं । जो दर्शन और जो धर्म आत्मा को लेकर चलते, आत्मा के स्वभाव, आत्मा की प्रकृति को ध्यान में रख कर, जीवात्मा के बहिष्करण और अंतःकरण की बनावट के प्रतिकूल नहीं, किन्तु अनुकूल, नियम बनाते हैं, उसी की नींव पर जीवन-विधि और समाजव्यूह को उठाते हैं, वे ही स्थिर और सुफल हैं ।

इसलिये आप लोगों को गुरुकुल में ब्रह्मचर्य पूर्ण करके दीक्षान्त के समय, इस आत्मज्ञान का स्मरण कराता हूँ, कि संसार में जाकर, गृहस्थी उठाकर, इसके अनुसार अपना और अपने परिवार का और समाज का उपकार और सुधार कीजिये । “सत्यं वद, धर्मं चर, स्वाध्यायात् कुशलाद् भूतेः मा प्रमदः ।” और “विद्या ददाति विनयम्” के विनय शब्द के अर्थ पर विशेष ध्यान रखिये । “विशेषेण नयनम्” । विशिष्ट व्रतम रोति से जीवन का नयन, ले चलना, निवाहना । सांसारिक माया, आत्मा की माया, के तीन मुख्य अवयव हैं, देश, काल, क्रिया । बंधे समय पर, बंधे स्थान में, बंधी क्रिया करना—यह “विनयन” का “डिसिप्लिन,” “ट्रेनिङ्ग,” “आर्डलिनेस्” का तात्त्विक रूप है । इससे सब जीवनप्रबंध सुखमय होता है । इसके विरुद्ध आचरण से, दुःखमय, अस्तव्यस्त, निर्णयार्थ, अशिष्ट बर्बरों के ऐसा ।

### आत्मा का स्वरूप ।

प्रमाद न हो इसलिये एक चेतावनी और देना आवश्यक है । आत्मा का स्वरूप परम प्रत्यक्ष है, सभी “मैं” “मैं” कहते हैं, तथापि यह स्वरूप परम गूढ़, परम रहस्य भी है । यदि किसी

भी देशकालावच्छिन्न परिमित पदार्थ को “मैं” का आत्यन्तिक स्वरूप समझ लिया तो “महती विनष्टिः !” यहाँ बड़े सूक्ष्म विचार और सम्यग्दर्शन की आवश्यकता है ।

क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया दुर्गं पथस्तत् कवयो वदन्ति ॥

छूरे की धार से भी अधिक तीक्ष्ण और दुर्गम यह आत्म-दर्शन का पथ है । इस पर बहुत सावधानी से चलना चाहिये ।

उपनिषत् में कथा है । इन्द्र और विरोचन दोनों प्रजापति के पास पूछने गये,

“इंत, तमात्मानमन्विषामो,  
यंवात्मानमन्विष्य सर्वांश्च लोकानप्नोति,  
सर्वांश्च कामान् इति ।”

पितामह ! उस आत्मा की खोज में हम फिर रहे हैं, जिस आत्मा को पाकर सब लोक और सब अभीष्ट काम मिल जाते हैं, सो आप बताइये कि कहाँ कैसे मिलेगा ।

प्रजापति ने कहा, गुरुकुल में वास करो । वत्तीस वर्ष दोनों ने वास किया । पुनः प्रजापति के पास आये । प्रजापति ने कहा, नाद में पानी भर के देखो, जो दीख पड़े वही आत्मा है ।

विरोचन ने देखा । अपने शरीर ही को आत्मा जान चले गये । देहात्मवादी हुए । शरीर की ही माला फूल गहने कपड़े से पूजा अर्चा की । आसुरी संपत् के अधिकारी हुए । थोड़े ही दिनों में अति उहड़ता के कारण मारे गये ।

इन्द्र ने भी अपना मुँह पानी में देखा । सन्तोष न हुआ । तरह तरह की शंकाएँ मन में उठीं । पुनः प्रजापति के यहाँ गये ।

आज्ञा हुई—और बसो । बत्तीस वरस और बसे । पूछा । उत्तर मिला, स्वप्न में जो पदार्थ स्वच्छन्द विचरता है वही आत्मा है । फिर भी शङ्का हुई । और भी बत्तीस वरस वास करके विचार करते रहे । आदेश हुआ कि सुषुप्ति की चेतना ही आत्मा है । फिर भी कुछ शंका हो गयी । और पाँच वर्ष परिश्रम किया । एक सौ एक वर्ष के विचार के पीछे इन्द्र की सब शंका निवृत्त हुई, आत्मलाभ हुआ, अमर हो गये, अर्थात् अमर तो थे ही, पर यह ज्ञान, यह निश्चय, प्रत्यक्ष हो गया कि जिस चेतना से यह शरीर जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति (तीन वास) तीनों अवस्था में चेतित है वह (तुर्यावस्था की, चौथे वास की) चेतना, वह आत्मा, अजर अमर है । अमरत्व के विश्वास ही का लाभ तो अमरत्व का लाभ है ।

एक सौ एक वर्ष संख्या का अर्थ कर्द तरह से लोग लगाते हैं । अपना मतलब इस स्थान पर इतना ही है कि आत्मा का स्वरूप, 'स्व' का रूप, ठीक ठीक पहिचानना चाहिये, इसमें एक सौ एक, क्या एक हजार एक, भूल होने का संभव है । और यदि एक भी गहिरी भूल हो गई तो आत्मलाभ तो होगा नहीं, विरोचन के ऐसी शरीरहानि हो जायगी ।

यदि "अहं ब्रह्मास्मि" का अर्थ 'पराया माल अपना' और आराम तलबी और बदमाशी और मुफ्तखोरी समझा, तो वेशधारियों के मारे देश की मुसीबत हो जाती है । यदि अहंकार को आत्मा समझ लिया, यदि अभिमान को आत्म-सम्मान, आत्मगौरव जान लिया, यदि निर्मर्यादताको स्वतंत्रता, उच्छृंखलता धृष्टता को आत्मवशता, यदि अविनीतता और



दुर्विनोतता को स्वच्छन्दता, यदि टर्रेपन को बटादुरी, समझ लिया, तब तो स्वराज के ठिकाने अराजक, हुल्लडशाही, का उत्पात मचेगा, और सुखी होने की जगह हम लोग महा दुःख में गिरेंगे।

आजकाल जो भारतवर्ष की स्वराज की लड़ाई एक अथवा विगड़ रही है, उसमें मुख्य कारण यही है कि अब तक “स्व” के सच्चे सामाजिक तथा दार्शनिक, आध्यात्मिक तथा राजनैतिक स्वरूप पर विचार ही नहीं हुआ है। अधिकांश भारतीय नेताओं और नोतों ने विरोचनवत् पच्छिम के देशों में प्रचलित स्वराज के रूपों को ही स्वराज का सच्चा स्वरूप समझ रखा है। अथवा, अपने ही अपने मुँह को विरोचनवत् “स्व” समझ लिया है, और उसीके राज को स्वराज मानता और बनाना चाहते हैं। स्वराज का अर्थ हिंदू हिंदू-राज, मुसलमान मुसलमान-राज, जमींदार जमींदार-राज, काश्तकार काश्तकार-राज, ब्राह्मण ब्राह्मण-राज, अत्राह्मण अत्राह्मण-राज, भूत्रिय भूत्रिय-राज, पूंजीवाला पूंजीपति-राज, श्रमजीवी श्रमजीवी-राज, इत्यादि अपने मन में कर रहा है। फल इसका—परस्पर अविश्वास, द्रोह, कलह, ईर्ष्या, मत्सर, छल, दंभ, बढ़ रहे हैं, कार्यशक्ति घट रही है, स्वराज पास आने के ठिकाने दूर हटा जाता है।

एक किंवदंती है कि सन् १८५७ में “सिपाही युद्ध” के समय एक बड़े राजा या नवाब ने दूसरे बड़े राजा या नवाब से कहला भेजा कि अगर हम तुम मिल जायें तो विदेशियों के पैर छखड़ जायेंगे, और ये देश में कदापि न ठहर सकेंगे। दूसरे राजा या नवाब ने पहिले राजा या नवाब से पूछ भेजा कि

विदेशियों के हट जाने के बाद दिल्ली के तख्त पर आप बैठेंगे या मैं । इसके बाद और बातचीत नहीं हुई । विदेशी देश में रहे, और दिल्ली के तख्त पर बैठे । न राजा बैठे न नवाब । यदि पहिले राजा या नवाब से यह जवाब देते वनता कि अब स्वदेशी विदेशी के भी भगाड़े छोड़ो, न तुम तख्त पर बैठो, न मैं, न कोई तोसरा विदेशी या स्वदेशी खाहंमखाह, बल्कि ऐसे ऐसे भले आदमी, निस्त्यार्थ अर्थात् सर्वस्वार्थी, परार्थी, और परमार्थी, “अक्रामः सर्वकामो वा”, जिन पर तुमको भी और मुझको भी और सब प्रजा का भी विश्वास और श्रद्धा हो, कि ये हमारे देश और समाज के अंतर्ग्रामिस्थानीय उत्तम ‘स्व’ हैं, (अधम ‘स्व’ नहीं) ऐसे आदमियों की एक सभा “तख्त” पर बैठेगी, अर्थात् धर्म का आन्नान व्यवसान व्यवस्थापन निर्णयन निर्माण करेगी, और उस धर्म का, उस कायदे कानून को, हम भी आप भी सभी मानेंगे—यदि ऐसा उत्तर देते वनता तो स्यात् आज भारत-वर्ष का इतिहास दूसरा ही होता ।

यही दशा इस समय उपस्थित है । ‘स्व-राज’ ‘स्व-राज’ सब पुकारते हैं । ‘स्व’ का अर्थ ठीक ठीक जानते ही नहीं, विचारते ही नहीं । आत्मज्ञान की कितनी आवश्यकता राजनीति के क्षेत्र में है इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हमारे सामने मौजूद है, कि बिना इसके सब कार्य अस्तव्यस्त हो गया है । मनु का वचन पहिले कह आये हैं,

न ह्यनध्यात्मवित् कश्चित् क्रियाफलमुपाश्रुते ।

ईसामसोह ने भी यही बात कही है, कि यदि मनुष्य सारे संसार को सब वस्तुओं को पाले पर अपने आपको, अपने

आत्मा को ही खो दे तो उसको क्या लाभ हो सकता है ? वह कोई वस्तु नहीं पावेगा, और यदि पावेगा भी तो शीघ्र ही फिर खो देगा । इस देश में तो आत्मविद्या का नाम ही राजविद्या रख दिया था, पर वह सब बात नितान्त विस्मृत हो गई है । दार्शनिकों में कहने की प्रथा यह है कि अन्य सब ज्ञान कर्मपरक हैं पर आत्मज्ञान आत्मपरक ही है । और एक दृष्टि से यह नितान्त सत्य भी है । पर दूसरी दृष्टि से देखिये, तो आत्मज्ञान यदि कर्मपरक नहीं तो सब ज्ञानों से अधिक, अथवा वही अकेला कर्मशोधक, धर्मशोधक, कर्तव्यबोधक है । स्वयं भगवद्गीता ही इसका प्रमाण है । योगवासिष्ठ के सुसुष्ठु प्रकरण के एकादश अध्याय में विस्तार से इसका वर्णन किया है कि राजों का मोह हटाने को और उनके कार्यक्षम बनाने को इस राजविद्या का अवतार हुआ ।

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् ।

प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥

यह विद्या प्रत्याक्षावगम है, इसको अपने सामने का इतिहास कहिये, इतिवृत्त कहिये, सिद्ध कर रहा है । यूरोप के देशों के राष्ट्रसञ्चालक तो अपनी कार्यकुशलता, व्यवहार-चतुरता, पर धन्यम्भन्य हैं । पर घोर महायुद्ध में पड़ गये । उनकी सब चतुरता का फल यही हुआ कि आज प्रायः सनके सब अपना घर तबाह कर बैठे हैं, अपने कुल कुटुम्ब के होनहार उत्तम युवाओं को युद्ध में मरवा कटवा चुके हैं, और रो रहे हैं । जो कम रोते हैं वे वही हैं जिनको अपने अधीन दुर्बल और दीन देशों का प्राण चूसने सोखने का अवसर मिला हुआ है ।

इन सब बातों से आप निश्चय काजिये कि आत्मज्ञान की गति मनुष्य के जीवन के प्रत्येक अंश और विभाग में है, और प्रत्येक में उसके द्वारा कल्याण की वृद्धि हो सकती है। मानवधर्म की तीसरी सभ्यता शालीनता इसी अध्यात्म-विद्या की नींव पर स्थापित है। इसलिये 'आत्मा' के 'स्व' के, रूप को बड़े विवेक से निश्चय करना चाहिये।

उपनिषत् में रूपक बाँधा है,

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृत्तं परिपस्वजाते ।  
तयोरेकः पिप्पलं स्वाद्वत्ति अनश्नन्नन्योऽसिचाकशीति ॥

एक ही पेड़ अर्थात् शरीर पर दो चिड़ियाँ बैठी हैं। एक तो उसके फल खूब खा रही है, दूसरी केवल साक्षी होकर देख रही है। संसारलोलुप, वुमुक्षु, बहिर्मुख, स्वार्थी अवस्था जो इस शरीरवान् जीवरूप आत्मा की है वही पहिली चिड़िया है। जो इनकी परार्थी और परमार्थी अंतर्मुख अवस्था संसार-लोभ से विमुख, निवृत्तिमार्गी है, वही दूसरी चिड़िया है। प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक कुल और प्रत्येक समाज में ये दोनों पक्षी मौजूद हैं। यदि खाने वाले पक्षी का, अर्थात् 'स्व' का, राज हुआ तो वह व्यक्ति, वह कुल, तथा वह समाज झूठा। यदि निस्वार्थी, परमार्थी, साक्षी, लोकहितैषी पक्षी का उत्तम, 'स्व' का, राज हुआ, तो समाज का अभ्युदय हुआ।

दण्डो हि सुमहत् तेजो दुधेरश्चाकृतात्मसिः ।

धर्माद्विचलितं हन्ति नृपमेव सर्वाधवम् ॥

ज्येष्ठः कुलं पालयति विनाशयति वा पुनः ।

यो ज्येष्ठो ज्येष्ठवृत्तिः स्यान्मातेव स पितेव सः ॥ (मनु)

दण्ड, दण्डशक्ति, राजदण्ड, “कम्पल्सिव् फोर्स”, यह शारी अग्नि समान तेज है। जो आत्मा को नहीं पहिचानता, अपनी आत्मा से दूसरों का हाल नहीं समझ सकता, वह इसका उचित सञ्चालन नहीं कर सकता। यदि धर्म से दण्ड विचलित होता है तो स्वयं राजा को उसके कुल कुटुम्ब बन्धु-बान्धवों सहित नाश कर देता है। जेठा ही घर को बनाता भी है, विगाड़ता भी है। जो जेठे की वृत्ति से जेठा रहे वह माता पिता के समान है।

एक गृहस्थ भी तो एक छोटा राष्ट्र है। एक राष्ट्र भी बड़ी गृहस्थी ही है। दोनों के उत्तम प्रबन्ध के लिये प्रबन्धकर्ता आत्मवित् चाहिये, अध्यात्म का, ‘पुरुष’ की ‘प्रकृति’ का, अनुष्य के स्वभाव का, जानकार चाहिये। शारीर प्रकृति का भी, मानस प्रकृति का भी।

सेनापत्यं च राज्यं च दण्डनेतृत्वमेव च।

सर्गलोकाधिपत्यं वा वेदशास्त्रविदर्हति ॥ (मनु)

सेनापति का, राजा का, दण्डनेता न्यायाधीश प्राङ्-विवाक् का, किम्वा समस्त संसार के अधिपति का पद अध्यात्मवेत्ता को ही मिलना उचित है, क्योंकि ऐसा ही जीव इन सबका काम ठीक ठीक चला सकता है।

यहाँ पर एक गुर्वर्था विवेक मानवधर्म में और किया है। राष्ट्र का मूल और मुख्य काम है धर्मों का, कानून कायदों का, आम्नान, व्यवसान। इनका प्रवर्तन दूसरा काम है। मानवधर्म में यह मुख्यकाम “राजा” के हाथ में नहीं रखा है, प्रत्युत “शिष्ट” पुरुषों के हाथ में।

अनाम्नातेषु धर्मेषु कथं स्यादिति चेद् भवेद् ।

यं शिष्टा ब्राह्मणा ब्रूयुः स धर्मः स्यादशंकितः ॥

धर्मोणाधिगतो यैस्तु वेदः सपरिवृंहणः ।

ते शिष्टा ब्राह्मणा ज्ञेयाः श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः ॥

इतिहास पुराणाभ्यां वेदं समुपवृंहयेत् ।

विभेत्यल्पश्रुताद्वेदो मामयं प्रतरिष्यति ॥

अर्थात्, जब कोई नयी अवस्था उत्पन्न हो, नया प्रश्न उठे, कि क्या करना चाहिये, जिसके सँभालने में, निर्णय करने में, आम्नाय से, श्रुति-स्मृति से, उपलब्ध कायदे कानून से, सहायता न मिले, तो शिष्ट ब्राह्मण जो कुछ विचार करके कह दें वही नया धर्म माना जाय । शिष्ट वे हैं जिन्होंने धर्मानुसार इतिहास-पुराण सहित वेद को जाना है और जो वेद में कहे सुने को प्रत्यक्ष कर के दिखा सकते हैं । इतिहासपुराण सहित इसलिये कि बिना उनके वेद का अर्थ ठीक नहीं समझ पड़ता । वेद का अर्थ वही समझ सकता है जो बहुश्रुत है । नह्येकमेव शास्त्रं जानातः किञ्चिदपि शास्त्रं जानाति । ऐसा सुश्रुत में कहा है । एक ही शास्त्र को जो जानता है वह किसी शास्त्र को नहीं जानता । तस्माद् बहुश्रुतः शास्त्रं विजानीयात् प्रयत्नतः । बहुश्रुत होकर एक एक शास्त्र को अच्छी तरह जानै । इतिहास ही में तो सांख्य योग वेदांत के सिद्धांतों के जीवत् उदाहरण मिलते हैं । बिना ऐसे उदाहरणों के वे सिद्धांत समझ में नहीं आते । इतिहास पुराण की ऐसी महिमा है कि उनको छांदोग्य उपनिषत् में पञ्चम वेद कहा है । सो ड़धर सैकड़ों वर्ष

से संस्कृत पढ़ने वालों ने इतिहास के लिखने पढ़ने को और से सर्वथा मन हटा लिया है।

शिष्ट के लक्षणों में मुख्य लक्षण अध्यात्मज्ञान है।

चत्वारो वेदधर्मज्ञा पर्णतः त्रैविध्यमेव वा।

सा ज्ञतं यं स धर्मः स्यादेको वाऽध्यात्मवित्तमः ॥

( याज्ञवल्क्य )

धर्मनिर्णयता कौन हो ? तो चार अथवा तीन विद्वानों की, वेद धर्म के, वेद के, जानने वालों की, समिति, अथवा एक भी अध्यात्मशास्त्र में निष्णात।

जिसने सच्चे "स्व" को पहिचाना है, और इस कारण स्वयं निस्त्वार्थ हो गया है, वही सच्चे "स्व-राज" के बनने बनाने में सहायता कर सकता है, और वहीं गुरुवर्य समाप्ति के अनन्तर गृहस्थी में प्रवेश करके गृहस्थी को भी अच्छी तरह पाल सकता है। दार्शनिक और व्यावहारिक स्व-राज का ऐसा घनिष्ठ सम्बन्ध है। इसीलिये पुनः पुनः आप लोगों से कहता हूँ कि "स्व" को ठीक ठीक पहिचानिये। पच्छिम में "सायंस" के विद्वान् भी अब अध्यात्म की ओर कई कई रास्तों से चले आ रहे हैं। वे भी पहिचानने लगे हैं कि द्रष्टा की उत्पत्ति दृश्य से नहीं हो सकती, द्रष्टा ही दृश्य की सत्ता का प्रमाता है। "सायंस" का, शास्त्र का, स्वरूप ही यह है कि वैद्यंश में सादृश्य पहिचाना जाय। और इस प्रकार से कार्य और कारण के सम्बन्ध का निश्चय किया जाय। जब इससे और आगे बढ़ कर नानात्व में एकत्व देख पढ़ने लगे, तब "सायंस" का परिणाम, "सायंस" की, शास्त्र की, समाप्ति, समाप्ति, अध्यात्म-

दर्शन में हो जाय। इस ओर अन्य देशों के लोग बढ़े आते हैं। इस देश की तो यह पैतृक सम्पत्ति है। पर हम लोग भूले बैठे हैं। और इसी से “हिन्दू धर्म” और “हिन्दू” समाज का दिन दिन हास हो रहा है। आत्मा ही सनातन, चिरन्तन, नित्य, शाश्वत, अजर, अमर है। जो धर्म, जो समाज, उसको, उसको वृद्धि को, पकड़े रहेगा, और जब तक पकड़े रहेगा, वह धर्म, वह समाज, तब तक, और तभी तक, स्वयं अजर, अमर, बना रहेगा। जो उनको छोड़ेगा, उनके विरुद्ध चलेगा, वह तत्काल नश्वर और अनित्य हो जायगा।

यदि इन आत्मव्योति का प्रकाश राजनीति के जटिल प्रश्नों पर डाल कर विचारशील नेतागण ‘स्व-राज’ का विवरण इस प्रकार कर दें कि जो ऐसे ऐसे गुणवाले, नित्यार्थी, लोकहितैषी, अनुभवी, तपस्वी, विद्वान् भारतीयों से मनुष्य हैं, वे ही धर्म-परिपक्व के सदस्य चुने जायेंगे, चाहें वे किसी ‘मजहब’ के हों या किसी कौम के हों, हिंदू या मुसलमान या ईसाई या पारसी या अंग्रेज या फ्रांसीसी या पुर्तगाली आदि—तो बहुत सा द्रोह सद्यः मिट जाय, और शांतिरूप से शासन प्रबन्ध के विशेष अंगों पर विचार प्रवृत्त हो ! पुराना श्लोक है,

न सा समा यत्र न संति वृद्धाः

वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मं ।

नासौ धर्मो यस्तु सत्यं दिनस्ति

सत्यं न तद् यच्छलमभ्युपैति ॥

वह समा नहीं जिसमें वृद्ध अनुभवी नहीं, वे वृद्ध नहीं जो धर्म न कहें, वह धर्म नहीं जो सत्य के विरुद्ध



हो, वह सत्य नहीं जिसमें छल कपट मिला हो ।

प्रथमोक्त उपनिषत् के शब्दों से आचार्य का जो अंतिम उपदेश समावर्तमान स्नातक को होता है उसका भी यही अर्थ है । “अथ यदि ते कर्मविचिकित्सा वा धर्मविचिकित्सा वा वृत्तविचिकित्सा वा स्यात्, तदा ये तत्र ब्रह्मनिष्ठाः अध्यात्मवि-  
त्तमाः अरुक्षाः सत्य-हित-प्रियंवदाः, संमर्शिनः, सहिष्णवः, निरा-  
ग्रहाः, हठरहिताः स्नेहिनः लोकहितैषिणः धर्मकामाः धार्मिकाः  
निस्स्वार्थाः स्युः, यथा ते वर्त्तेरंस्तथा वर्त्तेथाः ।”

प्रिय स्नातक सज्जनो—आप लोगों को, जो समावृत्त हो रहे हो, संसार में वापस जाकर, अपनी अपनी गृहस्थी संभालना होगा, तथा अवश्यमेव, थोड़ा या बहुत, पास से या दूर से किसी न किसी प्रकार से, इस स्वराज के साधन में भाग लेना होगा । इस वास्ते विशेष करके, और सामान्यरीति से भी, सभी व्यवहारों में उपयोग होने के कारण, मैंने इस समय आप लोगों का ध्यान इस आत्मज्ञान की ओर दिलाया है, जो वैदिक-धर्म में निर्विवाद सर्व सम्मति से ज्ञान को पराकाष्ठा है । अब इस व्याख्यान को पुनर्वार मनु के श्लोक और छांदाग्य उपनिषत् के शब्द पढ़कर समाप्त करता हूँ । और आशा करता हूँ, और हृदय से मनाता हूँ, कि आप लोग इस आत्मज्ञान से सम्पन्न होकर भारतवर्ष के सच्चे उत्तम ‘स्व’ बनें, और अपने को तथा दूसरों को पारमार्थिक तथा राजनीतिक स्वराज का लाभ कराने में समर्थ हों ।

सर्वेषामपि चैतेषामात्मज्ञानं परं स्मृतम् ।

तद् हि अभ्यं सर्वविद्यानां प्राप्यते ह्यमृतं ततः ॥

तक मोक्ष न पावेंगे तब तक अनगिनत वर अभी और भी काम पड़ेगा। इसलिये सभी मनुष्य अपने को उनके वंशज कहिये तो, संवन्धी कहिये तो, हुकमी वंदे कहिये तो, अथ च तद्रूप कहिये तो भी, तत्त्वतः हैं। ऐसा समाधान अपने मन का करके मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ।

### यमद्वितीया का अर्थ ।

आज यमद्वितीया है। इस देश में प्रथा है कि आज वहिनें अपने भाइयों को भोजन करावें। पुराणों में लिखा है कि आज के दिन यम ने अपनी वहिन यमुना के यहाँ भोजन किया। उसीकी नकल सबको करना चाहिये। नकल में क्या अकल ? हेतु का पता मुझे ठोक नहीं चला। मैंने यों अपने मन को समझाया कि वर्षाऋतु के पश्चात् शरत् में पहिले इस देश में बीमारी अधिक हुआ करती थी। आज काल, जब मनुष्य की बुद्धि ने, रेल, जहाज, कल, कारखाने, बिजली, गैस, बर्फ, नल, नहर, तार, डाक, आदि के द्वारा ऋतु-देवताओं को रुकावटों को जीत लिया है, और उनके विशेष गुणों को जब चाहे, जहाँ चाहे, पैदा कर ले सकते हैं, तो सब काम बारहों महीना होते रहते हैं, रात में भी दिन का काम उज्ज्वल से उज्ज्वल रोशनी करके किया जाता है, बरसात में भी रास्ता बंद नहीं होता। और तरह तरह की बीमारी भी, नयी नयी, व पुरानी भी, बारहों महीना पैदा होती और फैलती रहती हैं। पर पहिले ऐसा नहीं था। सब बातों के लिये ऋतु निश्चित थे। बीमारों के लिये भी। “कार्तिकौ वैद्य-

मातरौ” ऐसी प्रसिद्धि है। अर्थात्, आश्विन और कार्तिक, इन दो महीनों में वैद्य लोगों का रोजगार खूब बढ़ता है, ये दो महीने वैद्यों का ऐसा पालन करते हैं जैसे माँ अपने बच्चों का। इस पर भी विशेष यह है,

कार्तिकस्य दिनान्यष्टौ अप्राऽऽग्रहायणस्य च ।

यमस्य दशना ह्येते लघ्वाहारी स जीवति ॥

“कार्तिक के अन्त के आठ दिन और अग्रहन के आदि के आठ दिन, ये यम की दृष्ट्रा हैं, जो कम खाय वही जीये।” इस शिक्षा की याद दिलाने के लिये यमराज और उनकी बहिन यमुना का कार्तिक शुद्ध द्वितीया को स्मरण करना उचित ही है। सर्वसविता सर्वप्रकाशक सर्वज्ञानमय सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा से वैवस्वतमनु, यम और यमी अथवा यमुना ( नदी ) की उत्पत्ति, संज्ञा की अपर रूप छाया से सावर्णिमनु, शनैश्चर, और तपता ( नदी ) की उत्पत्ति, तथा संज्ञा ही के एक और अन्य रूप अश्विनी से दो अश्विनीकुमारों की उत्पत्ति—इस सबका क्या आध्यात्मिक, क्या आधिदैविक, क्या आधिभौतिक अर्थ है, यह कहना कठिन भी है, और यहाँ उस विचार का अवसर भी नहीं है। यमराज धर्मराज के मीर-मुंशी, पेशकार, सरिस्तादार, हेड क्लर्क, मुख्य लेखक, श्री चित्रगुप्त ही का विचार करना आज उपयुक्त है।

यम के भाई अश्विनीकुमार का अर्थ ।

तौ भी इस ओर जिज्ञासा बढ़ाने के हेतु इतनी सूचना उचित है—“अश्नन्ति विषयान्, अथवा आशु वहन्ति विषयान्

प्रति, इति अश्वाः, इन्द्रियाणि ।” जो विषयों के पास ले जायें, जो विषयों को चोखें, वे अश्व, अर्थात् इन्द्रियगण । इन्द्रिययुक्त शरीर का, अश्विनी का, रूप जब संज्ञा ने, बुद्धि ने, धारण किया, तब सूर्य के, आत्मा के, जीव के, सङ्ग से दक्षिण और वाम नासिका के श्वास-प्रश्वास रूपी दो प्राणवायु उत्पन्न हुए । ये ही अश्विनीकुमार, परम वैद्य, हैं । “प्राणायामैर्दहेद् दोषान्”, “प्राणायामः परं वलं” । यम के आई भी हैं, यम से बचाने वाले भी हैं, इन्हीं के नाम से अधिक बीमारी के महीने आश्विन कार्तिक प्रसिद्ध हैं । अस्तु ।

### चित्रगुप्त की उत्पत्ति ।

प्रथा यह है कि चित्रगुप्त ही आदि कायस्थ हुए । कई पुराण ऐसे हैं कि जिनके आदि अन्त का पता ठीक नहीं चलता, जैसे पद्म, भविष्य, स्कन्द, आदि । इससे यह सुविधा है कि जब किसी नई बात के लिये विशेष प्रमाणादि की आवश्यकता होती है तो हूँदने खोजने से इनके कुछ न कुछ अपूर्ण अध्याय चतुर कार्यकुशल पण्डितजन को अपने घर में मिल हो जाते हैं । चार वर्णों की उत्पत्ति तो वेद ही में कह दी गयी । उसमें कायस्थ नाम नहीं । पर जाति तो देश में उपस्थित हो गयी । किन्हीं का कहना है कि जैसे “शकों” की एक शाखा राजपूत हो गयी, दूसरी शाखा शाकद्वीपी ब्राह्मण हो गई, वैसे ही एक अन्य शाखा भी भारतवर्ष में शस्त्रवृत्ति छोड़, शास्त्रवृत्ति को, तत्रापि विशेषकर गाल्यप्रबन्ध सम्बन्धी कार्यालयों में, पहिले शक राजाओं, पीछे सभी राजाओं, की अधीनता मातहत में,

लेखक और कर्मचारों ( “करण” शब्द भी इसके लिये देख पड़ता है ) की वृत्ति को, ओढ़ कर, नाम के अक्षर उलट फेर कर “कायस्थ” हो गयी । इस जाति के मूल स्थान का नाम उस की भाषा में, तथा ग्रीक भाषा में “स्काइथिया” था । किन्हीं ने “शकाइथिया” में से “शक” रख लिया । किन्हीं ने उस शब्द को उलट पुलट “काइस्थिया” बना कर, “कायस्थ” बना लिया । किन्हीं का विचार है कि “काय” नाम संस्कृत में व्यूहयुक्त, संहत, संघातयुक्त, ( आर्गेनाइड्ड ) शरीर का भी है, तथा संप्रथित जनसमूह, कार्यशाला, ‘आफिस’, दफ्तर का भी है । तो ‘काये तिष्ठति’, दफ्तर वाले, कार्याधिकारी, ‘आफिशल’ का नाम अन्वर्थ “कायस्थ” उचित ही है । प्राचीन समय में जब भारतीय समाज में यह प्राण, यह शक्ति, यह बुद्धि थी, कि बाहर से आई हुई जातियों को अपना लेते थे, और उनके स्वभावगुणानुकूल उनको समाज में स्थान और कर्म देकर समाज का अङ्ग बना लेते थे, और छूआछूत के ढोंग के मारे मरे नहीं जाते थे, तब ऐसा अक्सर होता था । बहुतेरे “व्रात्य” समूह “शालीन” कर लिये गये, और चातुर्वर्ण्य से उनका समावेश हुआ । आश्चर्य नहीं कि जब दो सहस्र वर्ष पहिले ‘स्काइथ’ जाति बाहर से आई, तब एक शाखा तलवार-बहादुर होने के कारण क्षत्रियों में मिल गयी, और दूसरी शाखा कलम का होशियार होने के कारण, किन्तु सर्वथा ब्राह्मणवृत्ति की अमिलाषा न कर के, एक अतिश्रित रूप से नये नाम से विख्यात हो गयी, जिसके व्यक्ति अपनी अपनी विशेष प्रकृति, प्रवृत्ति, ज्ञान, और आचार विचार के अनुसार,

कभी क्षत्रियों की ओर, कभी वैश्यों की ओर, कभी शूद्रों की ओर, मुकूत रहे। तथा इसी जाति को एक तीसरी शाखा, जिसने सर्वथा ब्राह्मणवृत्ति अङ्गीकार की, वह प्रायः “शाकद्वीपी” ब्राह्मण हो गयी।

इन्हीं भेदों के अनुसार समय समय पर पुराणों में भी अध्याय बनते गये। पर जब तक इनके बनाने वालों में अध्यात्मज्ञान की कला बाकी रही, तब तक कुछ उसकी भी लपेट ये लोग इन आख्यानों में रखते गये।

कहीं ( बन्धिपुराण में ) लिख दिया है,

शूद्रात् कर्त्तीयसी जातिरभवत् विश्वेवकः ।

ब्रह्मपादांशतो जन्म जातः कायस्थनामभूत् ॥

अर्थात्, शूद्र से भी छोटी जाति, ब्राह्मणों की सेवा करने वाली, ( जब ब्राह्मण नवीन “पुराण” लिखेंगे, तो यह लिखना आवश्यक ही है! ), ब्रह्मा के पैर के बचेखुचे अंश से ( क्योंकि पूरे पैर से तो शूद्र निकल ही चुके थे! ) निकल पड़ी, और उसका नाम कायस्थ हुआ ( क्यों यह नाम हुआ, “ब्रह्मदेवपादांशस्थ” नहीं, यह नहीं लिखा है! ) अथ च, यह भी लिखा है,

मसीशयादीक्षिताय क्षत्रवैश्योपमाय च ।

अर्थात्, मसी, रौशनार्द्र का ईश, पर अ-दीक्षित उपनयनादि संस्कार रहित, क्षत्रिय और वैश्य के तुल्य। यह “पुराण” तब मिला होगा जब राजमंत्री के पद पर पहुँचकर किसी कायस्थ ने अपनी जाति के उत्पत्ति की खोज की होगी। पद्मपुराण, सृष्टि खंड में, कथा कुछ विस्तार से, और रस से भी, यों कहो है,

क्षरणं ध्यानस्थितस्यास्य सर्वकायाद्विनिर्गतः ।

दिव्यरूपः पुमान्, हस्ते मसीपात्रं च लेखनी ॥

चित्रगुप्त इति ख्यातो धर्मराजसमीपतः ।

प्राणिनां सदसत्कर्मलेख्याय स निरूपितः ॥

ब्रह्मणाऽर्तीन्द्रियज्ञानो देवाग्न्योर्यज्ञभुक् स वै ।

ब्रह्मकायोद्भवो यस्मात् कायस्थो वर्ण उच्यते ॥

नानागोत्राश्च तद्वंश्याः कायस्था भुवि संति वै ॥

अर्थात्, ब्रह्माजी ध्यान में मग्न हुए, उनके काय से, शरीर से, एक दिव्य पुरुष उत्पन्न हुआ, हाथ में कलम दवात लिये हुए । ब्रह्माजी ने नाम उसका चित्रगुप्त रख दिया, और यमराज के पास, मुख्य कारकुन् को हैसियत से तैनात कर दी । सब प्राणियों के सत् और असत् कर्म की, पुण्य और पाप की, वही लिखो । अर्तीन्द्रियज्ञान दिया, अग्नि तथा अन्य देवताओं के ऐसा यज्ञ में भाग दिया । ब्रह्मा के काय से उत्पन्न हुए इससे कायस्थ कहलाये । और उनके वंश का विस्तार पृथ्वी पर हुआ, और कई गोत्र हो गये ।

भविष्य पुराण में यही कथा अधिक विस्तार से, भोष्म पुलस्त्य संवाद के रूप से, कही है । चातुर्वर्ण्य उत्पन्न करके ब्रह्मा समाविस्थ हुए, थोड़ी देर बाद,

तच्छरीरान्महाबाहुः श्यामः कमललोचनः ।

लेखनीच्छेदनीहस्तो मसीमाजनसंयुतः ।

निःसृत्य दर्शने तस्थौ ब्रह्मणोऽव्यक्तजन्मनः ॥ इत्यादि

कलम और कलमतराश चाकू और रौशनार्ई की दवात लिये हुए ब्रह्मा के शरीर से ये निकले । और चार जातियों, तो

एक एक अङ्ग से निकलीं, पर ये समग्र काय से निकले, तो औरों से अधिक संपूर्ण और उत्तम ही इनको समझना चाहिये। ठीक भी है, यदि एक ही “स्काइय” वंश की शाखाएँ, शक्र-बाजपूत क्षत्रिय, तथा हिसाव-किताब-आदि-लेखन-दक्ष-वैश्य-वत् कायस्थ, तथा शाकद्वीपी ब्राह्मण भी, तथा शूद्रवत् साधारण बुद्धिवाले, सभी हैं। जिस समय यह पुराण लिखा गया उस समय “फॉटिन् पेन” का प्रचार नहीं था, नहीं तो, “फॉटिन्-पेन-विभूषितः” इतना ही लिख देने से सब काम चल जाता, अलग अलग कलम, चाकू, रौशनाई का नाम न लिखना पड़ता। कागज का किसी कारण से जिक्र नहीं किया है। आज काल मुन्शी जो कागज भी रखा करते हैं, वस्तु।

इन्होंने ब्रह्माजी से अर्ज की कि मेरा नाम रखिये। उन्होंने फर्माया,

मच्छरोरात् समुद्भूतः तस्मात् कायस्थसंज्ञकः॥

चित्रगुप्तेति नाम्ना नै ख्यातो भुवि भविष्यति॥

धर्माधर्मविवेकार्थं धर्मराजपुरे सदा ।

स्थितिर्भवतु ते वत्स ममाह्वां प्राप्य निश्चलां ॥

मेरे शरीर से उत्पन्न हुए हो, इसलिये कायस्थ संज्ञा देंगी, तुम्हारा विशेष नाम चित्रगुप्त संसार में प्रसिद्ध होगा। धर्मराज के यहाँ धर्म और अधर्म का विवेक करने के लिये तुम्हारा सदा वास होगा।

इनका वंश ।

इनका वंश बहुत बढ़ा,

चित्रगुप्तान्वये जाताः शृणु तान् कथयामि ते ।



शोभद्वाः नागराः गौडाः श्रीवत्साश्चैव माथुराः ।

अहिफणाः सौरसेनाः शैवसेनास्तथैव च ॥

इत्यादि द्वादश "शुद्धवंशजाः" । आज काल एक गोत्र कायस्थों का अपने को "सकसेना" कहता है । अजब नहीं जो यह "शक-सेना" का निकटतर रूप है, जिसको नवीन पुराणकार ने "शैव-सेना" कर दिया है ।

वङ्गाल में घटकराम जी ने इस पुराण की पूर्ति कुल-दीपिका नाम ग्रन्थ से करके कार्यस्थ-वंश विस्तारक सत्तासी श्रद्धतिकार लिखे हैं । इनकी उत्पत्ति प्रसिद्ध पांच कान्यकुब्जीय माह्यणों के भृत्यों से कही है ।

वमुर्घोपो गुहो मित्रो दत्तो नागश्च नाथकः ।

दासो देवस्तथा सेनः पालितः सिंह एव च ॥

इत्यादि ।

महाराष्ट्र देश में प्रभु आदि कायस्थ जातियों की उत्पत्ति राजा चित्रसेन से कही जाती है । इन चित्रसेन को स्कंद पुराण की प्रतियों में कहीं चन्द्रसेन करके लिखा है ।

**इनकी उत्पत्ति का दूसरा प्रकार ।**

स्कंदपुराण का प्रकार, पद्म और भविष्य में कथित है सिन्न यह है । चन्द्रसेन राजा को गर्भवती भार्या ने परशुराम के भय से दालभ्य ऋषि के आश्रम में शरण ली । परशुराम खोजते हुए पहुँचे । दालभ्य से परस्पर नमस्कार निमन्त्रण हुआ । साथ ही भोजन हुआ । परशुराम ने कहा, जो माँगूँ सो वर दीजिये । दालभ्य समझ गये । कहा, बहुत अच्छा,

पर जो मैं भी माँगूँ वह आप भी दीजिए । बहुत अच्छा । तो माँगिये । चन्द्रसेन क्षत्रिय का गर्भस्थ पुत्र मुझको दीजिये । लीजिये, पर उसका प्राणदान आप मुझे दीजिये । मुश्किल हुई । समझौता हुआ । जीये तो सही पर क्षत्रियवृत्ति न करे, खरब न चलावै, लेखनो से और जिह्वा से युद्ध करे ।

प्रार्थितश्च त्वया विप्र कायस्थो गर्भ उत्तमः ।

तस्मात् कायस्थ इत्याख्या भविष्यति शिशोः शुभा ॥

परशुरामजी को यह कैसे मालूम हो गया कि चन्द्रसेन की भार्या के गर्भ में पुत्र ही है, कन्या नहीं, ऐसी शंका करने का काम ही नहीं । परशुरामजी परशु भी चलाते थे और दिव्यक्षिति भी चलाते थे ।

**कायस्थों की उपास्य देवता**

**बगलामुखी का अर्थ ।**

कायस्थों के लिये, पुराणों में, उपास्य देवता देवी का बगलामुखी रूप विशेष करके कहा है । बगलामुखी का स्वरूप यह है कि वैरी की जिह्वा को एक हाथ से पकड़ लिया है और दूसरे हाथ से मुद्गर से उसे मार रही हैं । सामूहिक वातचीत में भी वही वावदूक के लिये कहते हैं कि, जनाब, वे तो जवान पकड़ लेते हैं, मुँह बन्द कर देते हैं । जो लोग आजकाल का नया रोजगार, यानी बकालत का पेशा, करते हैं, उनके लिए यह गुण बहुत उपयोगी है । और,

जिनको रही भावना जैसी ।

प्रभु मूरति देखी तिन तैसी ॥

झिल्ली जो ही उत्कट इच्छा रहती है उसीके अनुकूल वह अपने इष्ट देवता का स्वरूप बना लेता है, और उसके ध्यान से अवश्य कुछ न कुछ उसके हृदय को बल मिलता है ! वगलामुखी की उपासना के फल लिखे हैं ।

वादो भूकति रंकति क्षितिपतिरवैश्वानरः शीतति  
 क्रोधी शान्प्रति दुर्जनः सुजनति क्षिप्रानुगः खञ्जति ।  
 गर्वी खर्वति सर्गविच्छ जडति त्वन्मंत्रणायन्त्रितः  
 श्रीनित्ये वगलामुखि प्रतिदिनं कल्याणि तुभ्यं नमः ॥  
 यंत्रं वादिनियंत्रणं त्रिजगतां जैत्रं च चित्रं च ते  
 त्वं नामग्रहणेन संसदि मुखस्तम्भो भवेद् वादिनाम् ।  
 सातर्भं जय से विपक्षवदनं जिह्वां चलां कीलय  
 ब्राह्मीं मुद्रय नाशयाशु पिपणां उग्रां गति स्तम्भय ।  
 शत्रूंश्चूर्णय देवि तोक्षणाद्या गौरांगि पीताम्बरे  
 विज्जोषं वगले हर प्रणमतां कारुण्यपूर्णेक्षणे ॥ इत्यादि

अर्थात् जो इनको उपासना करेगा उसका प्रतिपक्षी दुर्जन यदि वादी है तो गूंगा हो जायगा, जमींदार राजा है तो रंक हो जायगा, आग है तो ठंडा पानी, क्रोधी है तो शांत, दुर्जन है तो सुजन, तेज दौड़ने वाला है तो लंगड़ा, गर्ववाला अभिमानी है तो खर्व छोटा दीन हो जायगा, अथकिम्, जो सर्वज्ञ है वह भी इन देवी के मंत्र से मंत्रित होकर जड़ मूर्ख हो जायगा । हे देवी, तू मेरे प्रतिवादी के मुख का स्तम्भन कर दे, अथवा उसको तोड़ हो दे, जिह्वा में कील ठोक दे, ब्राह्मी ( ज्ञान वहिनी नाड़ी ) को भूंद दे, बुद्धि को नाश करदे, उग्रगति को बिल्कुल रोक दे, शत्रुओं को गदा से चूर करदे, सब विज्जो

को दूर फरदे, हे करुणापूर्ण हृदये ! करुणापूर्ण हृदय का और इन सब कार्यों का क्या संबंध है, यह उपासक ही जानता होगा। “गरजमन्द बावला”। दुर्जन को सज्जन बनादे, इतना ही अंश तो इस प्रार्थना का शुद्ध सात्त्विक है, और हममें सब कुछ दूसरी प्रार्थनीय बातों का भी तात्त्विक लाभ सध जाता है।

यदि दो उपासक एक ही देवी के आपस ही में मिड़ जायँ, तो देवी को भी कठिनाई हो कि किसकी जय करावें और किसकी पराजय। प्रायः जो अधिक पूजा पाठ जप आदि रूपी दाम दे उसीकी नीलाम में जय ! प्रायः देख पड़ता है कि जय भिन्न धर्म वाले आपस में लड़ते हैं, अथवा दो राजा या राष्ट्र आपस में लड़ रहे हैं, तो दोनों ही अपने अपने को परमेश्वर का एक मात्र अद्वितीया गुमाश्ता ठेकेदार बताते हैं। यह सब केवल राजस तामस बुद्धि का उद्गार है। इसलिये “क्रोधी शाम्यति दुर्जनः मुज्जति” यही प्रार्थना सर्वाभीष्ट होने योग्य है। और वाग्मिता, जो बगलामुखा का आध्यात्मिक अर्थ है, वह प्रशंसनीय गुण है ही। “सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः।”

### चित्रगुप्तजी की पूजा का फल।

यह तो हुए बगलामुखी देवी की पूजा के फल। श्री चित्रगुप्तजी की पूजा के भी विचित्र फल कहे हैं। सौदास राजा की कथा पुराणों में कही है। सौदास राजा से और उनके पुरोहित वसिष्ठजी से अनायास ही लड़ाई हुई। राजा का कोई कसूर नहीं था। जब वसिष्ठजी राजा के घर आये, और उनके लिये दस्तूर के अनुसार मांस पकाया गया, तो एक दुष्ट राक्षस ने, लड़ाई लगाने के लिये, बावचीखाने

में नरमांस छल से पकवा दिया । वसिष्ठजी के आगे परोसा गया । उन्होंने दिव्यदृष्टि से पहिचाना कि नरमांस है, पर अकसोस कि उसी दिव्यदृष्टि से यह नहीं पहिचाना कि एक दुष्ट राक्षस का काम है । जल्दवाजी से राजा सौदाम को शाप दे दिया कि तू राक्षस होजा और नरमांस खा । राजा को क्रोध हुआ, कि बिना दोष ऐसा शाप क्यों दिया, और उन्होंने भी अपने हाथ में जल उठाया, वसिष्ठ को प्रतिशाप देने के लिये । पर फिर सोचा कि नहीं, च अपने धिये का फल स्वयं पावेगे । जल अपने पैर पर डाल दिया । पैर काले हो गये । कल्माषपाद नाम भी हो गया । क्षत्रिय ने ब्राह्मण से अधिक क्षमा, विचार, धैर्य दिखाया । फिर वसिष्ठ के शाप से राजा के ऊपर राक्षसी पागलपन सवार हुआ । मांस पकवाने, खाने, खिलाने वालों में, जल्दवाजी प्रमाद उन्माद का सम्भव होना क्या आश्चर्य है । होना ही चाहिये । वसिष्ठजी को अतित्वरा और अविचारित कार्य का फल मिला । पागल राजा उनके सौ लड़कों को मारकर खा गया । राज में बड़ा उपद्रव हुआ । वह समय ही बड़ा क्रूर और अद्भुत इस भारतवर्ष में हो गया है । क्षत्रियों और ब्राह्मणों में बड़े युद्ध हुए । “मिलिटरिस्ट-सा-यंटिस्ट,” “सेलजर्-प्रीस्ट ) सौदास-वसिष्ठ, वसिष्ठ-विश्वामित्र, आढी-बक. जमदग्नि-कात्तर्वीर्य, कार्तवीर्य-परशुराम, भार्गव-दैह्य, भार्गव-वाङ्मय, आदि के नाम से ये घोर संप्राप्त प्रसिद्ध हैं, जो रामराज्य स्थापन होने पर शांत हुए । यह राजा सौदास कभी घूमते फिरते एक स्थान पर जा निकले, जहाँ चित्रगुप्तजी की पूजा

होती थी । उस समय कुछ मन शांत था, पूजा में शरीक हो गये ।  
उनका मन्त्र जपा ।

मसीभाजनसंयुक्तः सदा चरसि भूतले ।

लेखनोद्धेदनीहस्तः चित्रगुप्त नमोऽस्तु ते ॥

चित्रगुप्त नमस्तुभ्यं नमस्ते धर्मरूपिण ।

भव त्वं पालको नित्यं नमः शान्ति प्रयच्छ मे ॥

कुछ दिनों पीछे जब राजा का शरीर छूटा, तो यमदूत यमधानी को ले गये । सुकृद्दमा पेश हुआ । चित्रगुप्तजी से इशारे से बात हुई । राजा ने याद दिलायी कि मैंने आपकी पूजा की है । फिर क्या कहना है । चित्रगुप्त जी ने ऐसी खूबी से चुन चुन के मिस्त्र के कागज गुन्ताये कि धर्मराज ने अपने पुलिस वालों को ही खूब डांटा, कि तुम सब झूठे सुकृद्दमे बनाते हो, और दुष्प्र दिया कि इनको फौरन विष्णुलोक में ले जाओ । पीछे से चित्रगुप्त ने, मुँह लगाए ढोठ तो थे ही, धर्मराज से अपनी कर्तूत कबूल भी दी । वे भी कुछ खफा होने की बेफायदा कोशिश करके इस पड़े । आज काल भी दफ्तरों में और कचहरियों में अक्सर ऐसा होता ही रहता है । जो सेक्रेटरी लोग चाहते हैं वही मिनिस्टर महाशय को, अथवा गवर्नर और गवर्नरजनरल महाशय को भी, करना पड़ जाता है । सरीसो उनकी आँखों में धूल डाल देते हैं । पर यमराज धर्मराज जो चित्रगुप्त से अधिक खफा न हुए, उसमें विशेष कारण था, वह आगे कहा जायगा । वे ऐसे कान के पतर, आँख के कमजोर, मोम की नाक वाले नहीं हैं । यम हैं, अन्तर्यामी हैं, चित्रगुप्त के भी यमयिता हैं, चित्रगुप्त भी उन्हीं के एक रूपान्तर ही हैं ।

## कायस्थ जातियुक्त समस्त हिन्दू- समाज के हास का हेतु ।

चित्रगुप्तजी के वंशों का वर्णन तो ऊपर किया । आज काल के संयुक्तप्रान्त में तथा बङ्गाल में कायस्थ वंश अधिकतर पाया जाता है । प्रायः बीस वर्ष हुए श्री शारदाचरण मित्र ने बड़ा यत्न किया कि दोनों प्रान्तों की शाखाओं का परस्पर खान-पान शादी व्याह हो । पर कृतार्थ नहीं हुए । हमारे देश के दुर्भाग्य अभी बहुत बलवान् हैं । जिस देश के, जिस समाज के, धर्मरक्षकों की यह घोषणा हो कि धर्म में बुद्धि का स्थान नहीं, ऐसे बुद्धिहीन देश और समाज और धर्म का भाग्य क्यों न फूटे ।

जो अकेले रोटी खायेंगे वे परायों को  
जूती भी अकेले ही खायेंगे ।

आज बारह सौ वर्ष से यह हिन्दू-समाज और हिन्दू-धर्म परायों की जूतियाँ खाता चला आता है, और सिकुड़ता ही जाता है, पर अब भी इसकी बुद्धि नहीं सँमलती । परस्पर घृणा से ही मरा जा रहा है । यह नहीं समझ सकता कि जो अकेले रोटी खायगा, उसको पराये को जूती भी अकेले ही, परस्पर प्रीतिहीन अतः निस्सहाय होकर, खानी पड़ेगी । हम सब इसी बहादुरी में चूर और मस्त है कि मैं तो अपने सगे भाई का भी छूआ पानी नहीं पीता । इस प्रान्त के कायस्थों में, जैसे और जातियों में, अजब अजब रस्में चल पड़ी हैं ।

## अनन्तजाति, अनन्त आचार, परस्पर विरुद्ध, सभी सनातनधर्म ।

यदि हिन्दू कहने कहलाने वाली हजारों जाति उपजातियों को अलग अलग विचित्र विचित्र रीति रस्मों का, आचार-विचारों का, संग्रह करके छापा जाय, तो स्यात् इस टिड्डी दल, इस भेड़ी धसान, की श्रद्धांध आंखें कुछ खुलें । जैसे “उधरे पटल परसुधर मति के,” स्यात् उनकी बुद्धि को वह फल हो जो देशादन से होता है । स्यात् वे समझने लगे कि कितना अंश अकृत्रिम अध्यात्म बुद्धि-सम्मत आचार है, और कितना अधिकतर कृत्रिम, वनावटो, मिथ्या, कपोल-कल्पित, और अब इस समय में परम हानिकारक डोकरिया पुराण है ।

### वर्णोत्कर्ष का अर्थ ।

कुछ दिनों से संयुक्त प्रान्त के कायम्यों में यह भाव उठा है कि हम लोग क्षत्रिय हैं और समझे जायें । कुछ लोगों का यह विचार है कि इस प्रकार से जातियों को अपना उत्कर्ष करना उचित और स्वाभाविक है । कुछ जातियाँ, जो “नोची” समझी जाती हैं, अपने को “ब्राह्मण” बना रही हैं, कुछ “क्षत्रिय,” कुछ “वैश्य,” इत्यादि । पर ऐसे विचार में, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, भारी भ्रम है । इस विचार में वर्णों की उच्चावचता, जन्मसिद्धता, अपरिवर्तनीयता, यह सब वास्तव मान ली जाती है । इस विचार से यह यत्न नहीं किया जाता कि एक या कई आदमी पहिले एक वर्ण के थे, अब अपने कर्मों से वे होने अपने वर्ण का इसी जन्म में



परिवर्तन कर लिया, और अपने को दूसरे वर्ण का बना डाला । वल्कि यह कहा जाता है कि सदा काल से हम और हमारे पुरखा, और पुरखों के पुरखा ( पूर्वा पुरुष ) इस दूसरी जाति हो के थे और हैं जो ऊँचा हैं, और उस नीची जाति के न थे न हैं जिसके नाम से हमारी प्रसिद्धि है । यह भाव सर्वथा हानिकारक, राजस-तामस-स्पर्धावर्धक, सामाजिक-कार्यबाधक है । वर्णव्यवस्था का अर्थ, संकेत सुविधा सहायता के हेतु से, सामाजिक-कर्म का विभाग, “कर्मणि प्रविभक्तानि,” ( विविजन् आफ लेवर ) है । दलगत या व्यक्तिगत उच्चत्वाभिमान, उत्कृष्टत्व-पिशिष्टत्वाभिमान, उसका अर्थ नहीं । ऐसी वर्णव्यवस्था व्यक्तिशः गुणकर्मनुसार हो हो सकती है, ओर होती चाहिये । जो पोथी पत्रा का, ज्ञान-संग्रह-प्रचार का, “ब्रह्मसंचय ब्रह्मवितरण” का काम करे, अध्यापन, याजन, प्रतिग्रह वृत्ति से ज विकास करे, उसका नाम ब्राह्मण । जो लिपाहीपन, दुर्बल-रक्षण, “क्षतात् त्राण” करे, और जर्मीं-दारो आदि वृत्ति से जीविका करे, उसका नाम क्षत्रिय । जो अन्न वस्त्रादि का, धन धान्य का, संचय-वितरण करे, कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यादि वृत्ति से जीविका करे, उसका नाम वैश्य । जो औरों की सेवा सहायता करके उनके कहने से “आशु द्रवति” जल्दी दौड़े, उनके “शुचं द्रावयति,” शोक को दूर करे, उनसे अन्न वस्त्र, भृत्ति रूप से, भरणार्थ, पावै, उसका नाम शूद्र । चाहे जन्म कैसे ही हुआ हो । पर यह चर्णतत्त्व, वर्णरहस्य, वर्णोपनिषत्, वर्णमूल, वर्णसिद्धान्त, तो सामुदायिक नामपरिवर्तन से सफल नहीं होता ।

यदि समुदाय का ही नाम बदलना है, तब तो वह प्रकार सबसे उत्तम है जो मेरे श्येष्ठ भ्राता, श्री गोविन्ददासजी कहा करते थे। अर्थात् सब “ब्राह्मण” बन जायँ। कनौजिया, सनाढ्य, काश्मीरी, गुजराती, महाराष्ट्र, यदुवंशी, सोमवंशी, चौहान, शांशोदिया, श्रीवास्तव, माथुर, अग्रवाल, दूरुवाल, माहेश्वरी, आमीर, कुंभकार, मालाकार, चर्मकार आदि ब्राह्मण। यों राष्ट्रीय जाति नाम तो एक हो जायगा, तथा स्यात् एकता का भाव भी फैलेगा। किन्हीं स्मृतियों में दशविध ब्राह्मण, जिनमें क्षत्रिय ब्राह्मण, वैश्य ब्राह्मण, शूद्र ब्राह्मण, भी शामिल हैं, कहे भी हैं। पर संदेह यह है कि यदि ऐसा लोगों ने अपने को कहना आरंभ किया, और सबने अपने को “उच्चतम” जाति मान भी लिया, तो भी परस्पर संघर्ष, द्वेष, ईर्ष्या वैसे मिटेगी। कर्म विभाग और वृत्ति विभाग, जो वर्ण विभाग का अत्यावश्यक अंग है, कैसे सधेगा ?

इसलिये मैं तो चित्रगुप्त जी से आज उनकी पूजा के दिन हृदय से यही प्रार्थना करता हूँ कि वह सात्त्विक, आध्यात्मिक बुद्धि दीजिये, जिससे आपके सच्चे स्वरूप को पहिचान कर, यह भारतीय महा-जन समुदाय, जो वसिष्ठ-सौदास के अन्योऽन्यकृत पागल-पन से अंधा और अति दुर्दशा-ग्रस्त हो रहा है, फिर आपके हृदयस्थ गुप्तचित्र की पूजा उपासना करे, सदबुद्धि पावे, और नरक से बचकर विष्णु लोक के सुख का अनुभव करे।

## चित्रगुप्त का आध्यात्मिक अर्थ ।

ऐसी बुद्धि के जागने के लिये चित्रगुप्त का आध्यात्मिक अर्थ जानना उचित और उपयुक्त है ।

जैसे माया शब्द, पदों का व्यत्यय करके बना है, वैसे ही चित्रगुप्त शब्द भी । “या-मा” जो नहीं है, जो असत् होकर भी सत् के ऐसी भासती है, वह माया । तथा गुप्तचित्र का ही नाम चित्रगुप्त ।

महाभारत के अनुशासन पर्व के १९३ अध्याय में चार पाँच श्लोक मिलते हैं । जैसे खान में बहुत सा मिट्टी पत्थर खोद कर थोड़ा-सा, सोना चाँदी, जवाहिर मिलता है, वैसे ही इतिहास पुराण में बहुत से आख्यान माहात्म्यादि में से थोड़े से अध्यात्म-रहस्य विषयक श्लोक मिल जाते हैं । यम कहते हैं,

किञ्चिद् धर्मं प्रवक्ष्यामि चित्रगुप्तमतं शुभम् ।

श्रूयतां चित्रगुप्तस्य भाषितं मम च प्रियम् ॥

रहस्यं धर्मसंयुक्तं शक्यं श्रोतुं महर्षिभिः ।

श्रद्धानेन मर्त्येन आत्मनो हितमिच्छता ॥

नहि पुण्यं तथा पापं कृतं किञ्चिद् विनश्यति ।

पर्वकाले च यत् किञ्चिदादित्यं चाधितिष्ठति ॥

प्रेतलोकं गते मर्त्ये तत्तत्सर्वं विभावसुः ।

प्रतिजानाति पुण्यात्मा तच्च तत्रोपयुज्यते ॥

अर्थात् जो कुछ कर्म संसार में होता है, पुण्य अथवा पाप अथवा अन्य, उस सबका चित्र सूर्य को विभा में, प्रभा में, सदा गुप्त, रक्षित, बना रहता है । विभा है वसु, धन, जिनका,

वे ही विभावसु, ज्योतिर्मय सूर्य युस्थानी, तथा विद्युत् अन्तरिक्ष स्थानी, तथा अग्नि भूस्थानी, एक ही के तीन रूप । यह रहस्य वे लोग सुन समझ सकते हैं जो आत्मा पर श्रद्धा करते हैं, नव लोक का आध्यात्मिक हित चाहते हैं, अतएव महर्षिवत् हैं ।

इसी भाव के श्लोक आश्रमवासिक पर्व, अ० १६, में भी हैं ।

अविप्रणाशः सर्वेषां कर्मणामिति निश्चयः ।

कर्मजानि शरीराणि शरीराकृतयस्तथा ॥

महाभूतानि नित्यानि भूताधिपतिसंश्रयात् ।

तेषां च नित्यसंवासो न विनाशो वियुज्यताम् ॥

संसार में सब वस्तु, पञ्चभूत, द्रव्य, गुण, कर्म, चित्त-वृत्ति, आदि, नश्वर और अनित्य होती हुई भी, नित्य इन अर्थों में है कि उनका संश्रय आश्रय भूताधिपति परमात्मा पर है । जो नित्य पर आश्रित है वह अनित्य कैसे ? जो वस्तु नित्य से छू गई, नित्य सनातन शाश्वत आत्मा परमात्मा के ध्यान में आ गई, वह भी नित्य हो गई, चाहे कैसी ही अनित्य हो । पर अनित्य तो प्रत्यक्ष है । इस विरोध का परिहार, इन प्रतिद्वन्द्वियों का समन्वय कैसे ? तो स्मृतिद्वारा । चेत्यति, स्मरति, इति चित्तं । ब्रह्मा का अर्थ महद्-बुद्धि । जिस पदार्थ को सांख्य वेदान्त में त्रिगुणात्मक बुद्धितत्त्व, महत्तत्त्व के नाम से कहा है उसी का पौराणिक रूपक ब्रह्मा-विष्णु-शिव की त्रिमूर्ति है ।

अनो महान् मतिर्ब्रह्मा विष्णुः शम्भुश्च वीर्यवान् ।

पर्यायवाचकैः शब्दैर्महान्नात्मा विभाव्यते ॥

(शान्तिपर्व)

उपलब्धिस्तथा ब्रह्मा पूर्बुद्धिः ख्यातिरोत्तरः ।  
 प्रज्ञा चित्तिः स्मृतिः संविद् विपुरं चोच्यते बुधैः ॥  
 विद्यते स च सर्वास्मिन् सर्वा तस्मिन् विद्यते ।  
 तस्मात्संविदिति प्रोक्तो महान् वै बुद्धिमत्तरैः ॥

( वायुपुराण )

यही महद्-बुद्ध्यात्मक ब्रह्मा, महानात्मा, समष्टिबुद्धि, पूर्वा कल्प की स्मृति के अनुसार, नयी सृष्टि की कल्पना करती है। वही वात फिर फिर उपजती है, मिटती है। वात वही रहती है। यह अनादिप्रवाहसत्ता ही अनित्य की नित्यता है। परमात्मा की स्मृति में, महद्बुद्धि में, अतएव प्रत्येक जीव के चित्त में, हृदय में, सब वेद, सब ज्ञान, सदा बना रहता है। यही तथ्य गुप्तचित्र अथवा चित्रगुप्त है। “फोटोग्राफ”, “फोनोग्राफ”, “सैनेमा”, आदि, इस वैज्ञानिक तथा दार्शनिक रहस्य के प्रत्यक्ष उदाहरण और प्रमाण हैं। पाश्चात्य वैज्ञानिकों के मत, “इन्डिस्ट्रिक्टबिलिटी आफ् माटर”, “कान्सर्वेशन् आफ् एनर्जी”, “ट्रान्सम्यूटेशन् आफ् फोर्स एण्ड फार्म”, अर्थात् शक्ति-आत्मक और द्रव्य-आत्मक मूल-प्रकृति के रूपों का परिवर्तन परिणमन विकरण होता है, मूल का नाश नहीं होता—ये मत भी इसी रहस्य के प्रकाशक हैं। गीता का श्लोक प्रसिद्ध है,

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ॥

उपनिषत् के बहुधा वाक्य हैं, “स सर्वज्ञः, सर्ववित्, सर्वसाक्षी”, इत्यादि। थियासोफी की पुस्तकों में इस अनादि अतन्त चित्र को “आस्ट्रल लैट्” और “आकाशिक रेकर्ड”

आदि नाम से कहते हैं । पाश्चात्य वैज्ञानिक लोगों का कहना है कि "लैट्" अर्थात् ज्योति एक सेकंड में एक लाख छियासी हजार मील की गति से बराबर दौड़ती रहती है, और प्रतिक्षण प्रत्येक वस्तु के फोटोग्राफ चित्र को चारां ओर ल जा रही है । दूर के तारा में रहने वाले जीव इस क्षण में, यदि उनकी दृष्टि ऐसी तोत्र हो तो, इस पृथ्वी की उस अवस्था का दृश्य देखेंगे जो कई वर्ष पहिले की हो । इत्यादि ।

परमात्मा के उत्कृष्टतम प्रत्यक्ष स्वरूप, सविता, सूर्य, सावित्री गायत्री के अपिष्ठाता, हैं । "सर्वप्रवह्निकानामाश्रयः" ( निरुक्त ) अर्थात् सब अद्भुत आश्चर्य उनमें हैं । "अप्सरा" "गन्धर्वा" आदि सब सूर्य की किरणों के ही भेद हैं । "आपः सरन्ति आभिरिति अप्मरमः सूर्यस्य रश्मयः । गां धयन्तोति गन्धर्वाः सूर्यस्य रश्मयः ।" जो पानी खींचें वे किरणें अप्सरा । जिनमें दिव्य सूक्ष्म सुन्दर राग निकलें वे किरणें गन्धर्वा, इत्यादि ।

आश्चर्याणामनेकानां प्रतिष्ठा भगवान् रविः ।

यतो भूताः प्रवृत्तं ते सर्वं त्रैलोक्यसंश्रयाः॥

( म० भा०, शांति, अ० ३७२ )

सूर्य आत्मा जगत्स्तस्थुषश्च ।

त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि । त्वमेव प्रत्यक्षं विष्णुरसि ।

त्वमेव प्रत्यक्षं रुद्रोऽसि । ( उपनिषत् )

सब भूत सूर्य से हो निकलते हैं । सूर्य ही प्रत्यक्ष ब्रह्मा हैं, हिरण्यगर्भ हैं, विष्णु हैं, शिव हैं । सब सौर सम्प्रदाय की स्मृतिरूप, बुद्धिरूप हैं । जैसे एक व्यक्ति को अपने पाप याद

करके कभी न कभी अवश्यमेव पश्चात्ताप अपनी स्मृति के द्वारा ही होता है, जैसे पुण्य का स्मरण करके वैसे ही पश्चाद्दर्प होता है, वैसे इन जगत्स्मृतिरूप देवता के द्वारा दंड और पुरस्कार भी सूक्ष्म स्थूल शरीर में जीव को मिलता है । इसका उपवृ-  
द्धि तो बहुत है पर थोड़े में सुचनामात्र यहाँ की जा सकती है ।

सुखस्य दुःखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेव ।

स्वयं कृतं स्वेन फलेन युज्यत शरीरं न निस्तरयत् त्वयाकृतम् ॥

( गरुड़पुराण )

इसका भी अर्थ यही है कि जैसे ध्वनि का प्रतिध्वनि होता है, विश्व का प्रतिविम्ब होता है, वैसे ही अपने किये कर्म का, पुण्यात्मक वा पापात्मक क्रिया वा क्षोभ की, अन्तरात्मा की प्रेरणा से ही, प्रतिक्रिया प्रतिध्वनि प्रनिक्षोभ होता है । उसका भी मूल कारण यही है कि सर्वव्यापक आत्मा एक है, इसलिये जो दुःख इस बुद्धि से दिया जाता है कि दूसरा कोई है, वह, दूसरा कोई वस्तुतः न होने से, अपने आपका वापस आता है ।

कानून जानने वाले लोगों का कहना है कि हर कानून के लिये “सैनक्शन”, नियंता, निग्रहीता, बलात्कारक नियोजक शक्ति, प्रतिभूः, अर्थात् दंड, चाहिये । यह शक्ति कई प्रकार की होती है । सामाजिक—“परस्परमयात्केचित् पापाः पापं न कुर्वते” । राजकीय, धार्मिक, अथवा कानूनी—“राजदण्डमयात् केचित् पापाः पापं न कुर्वते” । पारलौकिक—“यमदण्डमयात् केचित् पापाः पापं न कुर्वते” । पर इन सबका मूल प्रवर्तक प्रयोजक आत्मा ही है, “सर्वेषामेव दण्डानामात्मा मूलप्रयोजकः” ।

वेद के वाक्य, “अग्ने नय सुपथा राये,” “अग्निमीहे पुरोहितं,” “अग्न आयाहि वीतये,” “अग्निर्वै देवानां मुखं,” ये सब इमो उद्योतारूपी आत्मा के द्योतक अस्त में हैं । बाह्य अग्न्यादिक भी आत्मस्वरूपत्वेनैव अभिलषित हैं । “अग्ने नयति” इति अग्निः । इसीलिये पञ्चपुराण के श्लोक में चित्रगुप्त के लिये कहा है “अर्तीन्द्रियज्ञानी देवाग्-योर्यज्ञभुक् स वै” । यमराज धर्मराज जो पुण्यापुण्य का फलदान करते हैं वे सूर्य के पुत्र इसी कारण से हैं कि वे भी सूर्य के रूपांतर ही हैं ।

न यमं यम इत्याहुरात्मा वै यम उच्यते ।

आत्मा संयमिता येन यमस्तस्य करोति किम् ॥

यम को यम नहीं कहते, आत्मा ही का नाम यम है । जिसने आत्मा का संयमन कर लिया उसका बाहिरी यम क्या कर सकता है ?

यम उवाच

यमैश्च नियमैश्चैव यः करोत्यात्मसंयमम् ।

स चादृष्ट्वा तु मां याति परं ब्रह्म सनातनम् ॥

यम कहते हैं कि जो यम नियमों से आत्मसंयम करता है वह मेरे पास आये बिना, मुझको देखे बिना, सनातन ब्रह्म में लीन हो जाता है ।

चित्रगुप्त जो ब्रह्मा अर्थात् सूर्य के काय से उत्पन्न होकर यम के मुख्य लेखक हैं, उनका भी अर्थ यही है । इसीलिये चत्तरगीता में कहा है,

कायस्थोऽपि न कायस्थो कायस्थोऽपि न जायते ।

कायस्थोऽपि न भुंजानः कायस्थोऽपि न बाध्यते ॥



एक ही देव के सत्र देव रूपांतर हैं, उसीसे प्रकट होते हैं, उसीमें लीन हो जाते हैं। दुर्गासप्तशती में इसका रूपक बहुत अच्छा बाँधा है। अस्त्र देवी चेतना, चित्, चित्ति है, अर्थात् आत्मा अथवा आत्मबुद्धि है।

या देवा सर्वभूतेषु चेतनेत्यभिधीयते ।

चिद्रूपेण च या कृत्स्नमेतद् व्याप्य स्थिता जगत् ॥

चयनात्, सर्वभावानां सर्वत्र सर्वदा संचयनात्, चित् ।

चित्तेः आविष्कारस्थानं चित्तं ।

यत् तत् सत्त्वरूपं स्वच्छं स्वातं भगवतः पदम् ।

यदाहुर्वायुदेवाख्यं चित्तं तन्महदात्मकम् ॥

( भागवत )

स्वातं हन् मानसं मनः ( अमर कोष ) ।

अभिभूतस्वरूपेण तस्यैव महान् इति संज्ञा, अध्यात्मरूपेण चित्तं, उपासरूपेण वायुदेवः, अग्निष्ठाता तु तस्य क्षेत्रज्ञः ( चित्तिः ) ।

( श्री श्री टीका )

सब अनंत भावों का उसमें सदा संचय बना रहता है इसलिये उसको चित्-शक्ति कहते हैं। उसके विशेष आविष्कार के स्थान का नाम चित्ता। स्वातं, हन्, मानस, मन, ये भी उसी चित्ता के नामांतर हैं। वही पदार्थ अभिभूतरूप से महान्, अध्यात्मरूप से चित्ता, उपासरूप से वायुदेव कहलाता है। तबका अग्निष्ठाता क्षेत्रज्ञ चित् है।

डाक्टरों किताबा में ऐसा वर्णन मिलता है कि कभी कभी आदमी डूब गया है, समझा गया कि मर गये। बहुत देर के बाद चिकित्सकों के धन से फिर होश में आये। उन्होंने

अपना अपना अनुभव कहा है। एक क्षण तो भारी पीड़ा हुई। ऐसा जान पड़ा कि मस्तिष्क में आग लग गयी। इसके बाद बेहोशी और शांति। फिर अपने जीवन का समस्त इतिवृत्त, जैसे “सैनेमा” में, आँख के सामने आया। फिर बेहोशी हो गयी। फिर इस संसार में पुनर्বার जागरण हुआ, और मर कर जीये। यदि न लौटते तो जीवन के इतिवृत्त में से पुण्य और पाप की मोजाने लेकर प्रेतलोक और पितृलोक में फल का अनुभव करके दूसरा जन्म यहाँ ले।

यं यं वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरं ।

तं तमेवैति कौतिय सदा तद्भावभावित ॥

जैसे दिन भर काम करके सोने के समय कामकाजी आदमी दिन के काम की उद्धरणी करके कल सवेरे क्या करूँगा यह विचार कर सो जाता है, और रात्रि में स्वप्न तरह तरह के देख कर सवेरे उठकर वही पूर्ण विचारित काम आरम्भ करता है, वही दशा मरण, तदनन्तर सूक्ष्मलोकानुभव, और पुनर्जन्म की, बृहत्परिमाण से है। “स्मरन्” शब्द यहाँ भी गीता के श्लोक का स्मरणार्थ है। चेतयति, स्मरति। चित्रगुप्त का चित्र भी प्रायः चित् का ही रूपान्तर होगा।

चित्रगुप्त को व्याख्या सूफियों ने भी बहुत अच्छी की है।

लौहि महफूजस्त दर मानो दिलत् ।

हर् चि मी ख़ाही शवद् जू हासिलत् ॥

दर हकीकत खुद तुई उम्मुल् किताब ।

खुद जि खुद आयाति खुद रा बाज याव ॥

“लौहि महफूज”, छिपा हुआ चित्रपट, हिफाजत से महफूज गुप्त, रक्षित—यह तो तुम्हारा दिल, तुम्हारा हाकिमा, तुम्हारी स्मृति, चित्त ही है। जो कुछ चाहो सब इसीसे तुमको मिल सकता है। सब किताबों की माता (सर्वज्ञानमय वेद की माता, अक्लि-कुल) तुम आप ही हो। अपने आपे के सम्बन्धी आयतों को, सूक्तों को, ऋचाओं को अपने आपे में से, आत्मा में ले, ही खोज निकालो। मनुष्य का स्मृति, मनुष्य का हृदय, चित्त, ही तात्त्विक वास्तविक आध्यात्मिक ‘महाफिज’, ‘दफ्तर’, ‘रेकार्ड कीपर’, मूल चित्रगुप्त है।

यह जो व्याख्या की गयी उसका यह मतलब न समझना चाहिये कि तत्तद्वायाभिमानी, तत्तद्भूताभिमानी, परमात्मा की तत्तत्कला के अभिव्यंजक, व्यक्तिरूप मूर्त देवता नहीं ही हैं। यह मतलब नहीं है। “आत्मन देवताः सर्वाः”, वैय हो “आत्मैव मानवाः सर्वे” भी। पर मनुष्य के व्यक्तित्व और मूर्तत्व में और देवों के मूर्तत्व व्यक्तित्व में भेद है। उसके विस्तार में पड़ने का यह अवसर नहीं। निष्कर्ष यह कि सब से अधिक उपयोगी मूल अर्थ चित्रगुप्त का आध्यात्मिक है।

यदि चित्रगुप्त का तात्त्विक स्वरूप ऐसा है, तो सौदास राजा का उनकी पूजा अर्चा करके धर्मराज यमराज से विष्णुलोक पाना कुछ अनुचित नहीं हुआ। रश्वत उत्कोच की बात नहीं हुई, प्रत्युत उचित ही हुआ। जिसने चित्रगुप्त के वास्तविक रूप को पहिचान कर उनको भक्ति की, उसने सब पापों के पश्चात्ताप, प्रख्यापन, और प्रायश्चित्त के मार्ग पर पैर धरा। और गीता में कृष्ण ने कहा ही है कि वैसा भी

दुराचारी हो, पर पश्चात्ताप, प्रख्यापन, प्रायश्चित्त करके  
“मैं” की, आत्मा को, अनन्यभक्ति करे, तो जानो कि वह  
साधु हो गया, अब उसका व्यवसाय, निश्चय, पुण्यात्मक  
ही है। इसलिये, हे अंतर्यामी स्वरूप, सबका हाल जानने वाले,  
चित्रगुप्त ! आपको नमस्कार है। आप सबके काय के भीतर  
स्थित कायस्थ हैं, सबके साक्षी हैं, विचित्र लेखक हैं, सब  
अस्तुओं, कार्यों, अनुभवों के अनंत चित्रों को सदा सुरक्षित  
रखते हैं, यम के हृदयरूप हैं, यम का सब कार्य करते हैं,  
सबके पालक हैं, आपको पुनर्वार नमस्कार है, आप सबको  
शान्ति दो।

अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक् ।

साधुरेव स संतुष्टः सम्यग्व्यवभितो हि सः ॥

चित्रगुप्त नमस्तुभ्यमात्मस्वान्तस्वरूपिणे ।

गुप्तसर्वस्वाचित्राय सवान्त मिणे नमः ॥

कायस्थिताय सर्वपां साक्षिणे सर्वकर्मणाम् ।

लेखकाय विचित्राय यमकार्यकराय च ॥

यमस्य हृदयायैव नमस्ते धर्मरूपिणे ।

सर्वेषां पालकाऽसि त्वं नमः शान्तिं प्रयच्छ मे ॥

॥ ॐ ॥

॥ ॐ ॥

सब धर्मों ( मज़हबों ) की

एकता ।

( धर्मत्रय अर्थात् हिन्दू-मुस्लिम-ईसाई  
धर्मों का समन्वय ।

तथा

नीतित्रय अर्थात् असहयोग—सहयोग—  
प्रति सहयोग का । )

[ बनारस में तारीख १३-१४-१५ अक्टूबर सन् १९२३  
को संयुक्तप्रान्त ( मुमालिक मुत्तहिदा ) की राजनीतिक  
( सियासती ) कान्फरेन्स हुई । स्वागत-समिति ( कमेटी  
इस्तिक्बालिया ) के समापति ( सदर ) की अवस्था ( हैसियत )  
से श्रीमगवानदास ने व्याख्यान ( खुतबा ) किया । उसका  
आशय ( मजमून ) यह है । ]

ॐ परमात्मने नमः ।

विस्मिह्लाह अरर्हानरर्हीम ।

सज्जनो,

मैं स्वागतकारिणी सभिति की ओर से आप लोगों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ, दिल से आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, कि आप लोग तकलीफ उठाकर यहाँ पवारे हैं । इस लोगों से आपको सेवा कुछ नहीं बन सकी है, आपको आराम देने का हम लोग कुछ इन्तिजाम नहीं कर सके हैं, इसका हमें बहुत अफसोस है, और इसके लिये हम आपसे माफी माँगते हैं ।

**जमापन ।**

इन्तिजाम अच्छा न हो सकने में कई कारण हैं । न्यूता तो ज़रूर परसाल से ही दिया हुआ था, पर आप जानते हैं कि काम की माँड़ कैसी रही है । गया कांग्रेस के बाद यहाँ म्युनिसिपल् इलेक्शन हुए, उसके बाद बोर्ड के काम का बोम्ब नये मेम्बरों पर, जो कांग्रेस कमेटी के भी कार्य-कर्त्ता थे, बहुत बड़ा धा पड़ा, और मेरे ऊपर चेयरमैन का काम रख दिया गया । कौन्सिल के मसले पर जो मतभेद सारे देश में हो रहा था उससे भी बड़ी परीशानी थी और कांग्रेस के काम से जनता का मन उचट रहा था । बम्बई में आल-इंडिया-कमेटी बैठी, एक राय कायम हुई, उसको उलटने के लिये नागपुर में कमेटी बैठी, दूसरी राय कायम हुई, उसको उलटने के लिये ( विशाखपत्तन ) विजागापट्टम में बैठक हुई, मगर स्पेशल कांग्रेस करने की राय ही कायम रही । कहाँ हो, इसमें दिक्कतें

पेश आईं । बस्त्रों में बैठ कर करने की बात हुई । फिर बनारस में बैठ कर करने का भी एक बार बात हुई । फिर इलाहाबाद में । अन्त में दिशों में जठना करना निश्चय हुआ । इसी ओर स्वयंका मन लगा हुआ था कि देखें दिशा में क्या होता है । बनारस के आश्रितों ने दिशा जान के पाह । प्रांतोंय कान्फरेन्स के लिये कुछ ध्यान देना शुरू किया, और रिसेप्शन कमेटा को एक दंग बैठके हुई, और कुछ इतिहास का तजवाजे भी सोची विचारा गई, पर मन दिशा को तरफ खिंचा था । दस बारह दिन दिशा में लगा गये । सफर स, और खासकर वहाँ की बहसों और हुजतों से, निहायत थककर लोग घर का लौटे । किसी किमा तरह समझता हो गया, इसका तो खुशो जरूर हुई, पर बोमारी का जोर बहुत बढ़ा । घर घर में “लंगड़ा” बुझार—काम करने वालों में अक्सर बोमार और गिरस्ता के झगड़ों से परेशान—वक्त निहायत तड़—शहर का रोजगार भी मन्दा—इनसे शहर वालों को भी ज्यादा तकलीफ देने का हिम्मत कम—इन बजहों से होमिले बहुत पस्त हो रहे थे । और हममें से जो कुछ बूढ़े हैं, या हो चले हैं, वे तो यह सोचने लगे कि अर्मा तो दिशा में कांप्रेस हुई ही है, और दूसरी दो महोना बाद कोकनाड़ा में होगी, अगर कुछ दिनों के लिये यह जल्सा मुस्तबो कर दिया जाता तो अच्छा । पर हमारे जवान काम करने वालों ने हिम्मत बाँटी, और जोर दिया कि बंधा तारांखों में जल्सा होना ही चाहिये । यह इन लोगों को हिम्मत व मिहनत का नतीजा है कि बनारस के लोगों को प्रांत भर के प्रतिनिधियों के दर्शन करते का सौभाग्य

आज मिल रहा है । पर जरूर है कि हम लोगों से कुछ भी खातिरदारी आप लोगों की नहीं बन पड़ी है, इससे फिर फिर क्षमा माँगता हूँ ।

स्वागतकारिणों समिति के सभापति को हैसियत से तो मुझे और कुछ कहने का जरूरत नहीं है । मिहमानदारी ही की फिक्र हमको करना है । कांफ्रेंस का जो राजनीतिक काम है उसके बारे में जल्से के सभापति मश्वरा अपने व्याख्यान में देते हैं । हम सबको भारी दुःख है कि जिन सर्वाप्रिय सज्जन, जवाहिरलाल जी को, हम लोगों ने सभापति निश्चय किया था, वे नाथा के कशों के बाद प्रयाग में आकर बहुत बीमार हो गये हैं और वहाँ नहीं आ सके । इससे हमारा सारा जल्सा फ्रीका मालूम हो रहा है । उन्होंने इस बीमारी की हालत में भी अपना व्याख्यान लिखकर भेज दिया है । हमें उसीसे सन्तोष करना पड़ेगा । मैं यही कह कर अपना वक्तव्य समाप्त करना चाहता था, पर एक दस्तूर चला आता है कि स्वार्त्त समिति का सभापति भी कुछ अपनी राय कहा करे, इस दस्तूर को मानता हुआ दो बातों पर मैं अपने कुछ खयाल आपके सामने रखूँगा ।

**स्पेशल कांग्रेस के आगे दो झगड़े ।**

दिल्ली की कांग्रेस कौंसिल के झगड़े का निपटारा करने के लिये बुलाई गई, पर वह बैठने न पाई थी कि एक और ऐसा झगड़ा देश में नये सिर से उठा, याना मजहबी झगड़ा, जिसके आगे कौंसिलों का झगड़ा बच्चों का खेल हो गया, और



सारा काम कांग्रेस का, जो उस छोटे भगड़े से रुक रहा था, हंस बड़े भगड़े से बिल्कुल बन्द हा हो गया। इसलिये दिल्ली की कांग्रेस के आगे बजाव एक के दो भारी मसले आ पड़े।

### कौंसिलों की बात।

दोनों बातों पर उसने समझौता कर दिया। कौंसिल की बात मजहबी भगड़ों की बात के मुकाबिले कम जरूरी है। इस लिये थोड़े में मैं उसकी चर्चा पहिले कर देता हूँ। देश की हालत देखते हुए यह जरूर था कि स्वराज पार्टी के जो लोग "नान-को-आपरेशन" को तर्तीयत, असहयोग की दृढ़ता का भाव, सत्य पर आग्रह का उसका प्रकृति, उसका "स्पिरिट आफ् आपोजिशन," अन्याय के विरोध का भाव, लेकर, कौंसिलों में जाकर, क्रिस्मत-आज़माइ करना चाहें, उनको मौका दिया जाय, उनके रास्ते में कांग्रेस की किसी दूसरी पार्टी की ओर से कोई रुकावट न डाली जाय। यह धीरे धीरे साफ़ होता जाता है कि स्वराज पार्टी क्या तरीका अख्तियार करेगी। सम्भव (मुमकिन) है कि तिलकजी के प्रकार, "रेसपान्स्वू नान-को-आपरेशन," यानी पारस्परिक-असहयोग, को वर्त। मेरा निज का खयाल हमेशा यही रहा है कि अगर कौंसिल में लोग जायें तो इसी पालिसी को पकड़ें। भारतवर्ष के राजनीतिक नेताओं में बहुत से अच्छे अच्छे लोग हो गये हैं, जिन्होंने अपने वक्त में अच्छे अच्छे काम किये और देश को आगे बढ़ाया। पर दो ही नेता गैरमामूली हुए हैं। अर्थात् तिलकजी और गांधीजी, जिन्होंने नये प्रकार,

कहने हो के नहीं, बल्कि कुल करने के भा, निकाले इन दोनों नेताओं की राय मानने के योग्य है । और दश काल अवस्था के अनुसार इनमें जरूरी घटाव बढ़ाव कर दिया जायता । इनमें कोई विरोध कोई इख्तिलाफ, भा नहीं रहता । बल्कि सिर्फ काम का बँटवारा हो जाता है । कौंसिलों के भीतर से न्यराज दल वाले नौकरशाही पर दबाव डालते रहें, और अगर बन पड़े और नौका मित्र ता “टीटल आव्सूट्क्शन” आदि भा करने को कोशिश करें, और बाहर से सत्याग्रह दल के लोग भा यथासंभव, खास खास बातों को लेकर, खास खास जगह, असहयोगात्मक सत्याग्रह के जरिया से भी जनता के हक को रक्षा करें, और नौकरशाही पर दबाव डालें, जंसा नागपुर में हुआ । इस तरह दोनों दल एक दूसरे का विरोध न करके एक दूसरे की सहायता कर सकते हैं । किन्हीं लोगों ने यह एतराज किया है कि तिलकजी ने पारस्परिक सहयोग कहा था, पारस्परिक-असहयोग नहीं । पर उनके राजनीतिक शिष्य श्री केलकर जी ऐसे नता ने स्वयं पारस्परिक असहयोग शब्द को मान लिया है ।

### परस्पर सहयोगाऽअसहयोग ।

वात तो यह है कि “पारस्परिक” शब्द के मानी ही यह है कि तुम हमारे फायदे की बातों में हमारे साथ सहयोग करोगे तो हम भी तुम्हारे फायदे की बातों में तुम्हारे साथ सहयोग करेंगे, और अगर तुम हमारे फायदे की बातों में हमारे साथ असहयोग करोगे तो हम भी तुम्हारे फायदे को

बातों में तुम्हारे साथ असहयोग करेंगे—यह अर्थ हर तरह से “रिस्पांसिव” शब्द से ही पैदा होता है, चाहे आप उसके साथ सहयोग या “को-आपरेशन” शब्द लावें, चाहे असहयोग “नान-को-आपरेशन”। ये दोनों एक ही चीज़ के दो पहलू हैं। पर, हां, ज़माने के लिहाज़ से इस समय असहयोग के पहलू पर उपादा ज़ार देने का ज़रूरत है। यह खूब याद रखना चाहिये, क्योंकि इसको हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं, कि महात्माजी ने भी असहयोग का अर्थ सम्पूर्ण और सर्वथा असहयोग कभी नहीं किया। खास खास बातों में ही असहयोग उन्होंने बताया। स्कूल कॉलेज के असहयोग को एक तरह से उन्होंने स्वयं रोक दिया। ख़दर प्रचार ही पर सबसे बड़ा जोर उनका रहा। जेल में पैर रखने से पहिले अंतिम शब्द उनके “खदर” ही रहा।

### वेदव्यास और ईसा ।

ईसामसीह ने कहा है कि “जैसा तुम चाहते हो कि लोग तुम्हारे साथ व्यवहार करें वंसा तुम उनके साथ व्यवहार करो”। यही अर्थ महाभारत में अधिक पूरा किया है ।

न तत्परस्य कुर्वीत स्यादनिष्टं यदात्मनः ।

यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिंतयेत् ॥

पर यह नियम आत्यंतिक रीति से सन्यासी के ही लिये है, गृहस्थ के लिये नहीं। गृहस्थ इसको कुछ शर्तों से कम करके भी बरत सकता है। और गांधीजी के असहयोग में इस नियम का अनुकरण नहीं है। वह तो चीज़ ही दूसरी है। तिलकजी

की पालिसी के नियम को पुराने संस्कृत के शब्दों को थोड़ा सा बदल कर या कह सकते हैं कि "शठं प्रति ( शठं नहीं ) हठं कुर्यात् सादरं प्रति सादरं ।" अर्थात् तुम्हारे साथ जैसा दूम्मे करें वैसा तुम भी उनके साथ करो, पर हों पालिटिक्स में "शांति" से, बिना हाथा पाइ के, और जायज, उचित, अमन के उपायों से—यह शत भी लगा कर । इतना समझ लेने पर गांधीजी और तिलकजी की पालिसी में अंतर बहुत थोड़ा रह जाता है । उसूल का नहीं, बल्कि केवल विषयों का, कि किस किस बात में, किम किस अवस्था में असहयोग किया जाय । यथा, गांधीजी कौंसिलों का सर्जथा त्याग ही उचित समझते हैं, और तिलकजी के अनुयायी कौंसिल-प्रवेश मात्र के सहयोग को उचित समझते हैं, और वहाँ जाकर यथा शक्ति गवर्मेंट के स्वार्थ से असहयोग और प्रजा के हित की बातों में गवर्मेंट का सहयोग ।

इन सब बातों को विचार कर, याद कौंसिल के विषय में भी कुछ असहयोगी लोग तिलकजी की नीति आजमाना चाहें तो अनुचित नहीं ।

## भक्ति-वफ़ादारी की क्रमसः ।

वफ़ादारी की क्रमसः जो कौंसिलों में लेनी पड़ती है उसके बारे में कुछ मित्रों का बड़ा संदेह है, और संदेह होना उचित ही है । पर उस संदेह को शांत करने का उपाय यह है कि जो लोग कौंसिलों में जायँ वे पहिले से भी इश्तिहार कर दें, और बाद में आपस के सलाह मसिवरे के बाद उचित उपाय और मौका विचार कर, कौंसिलों के भीतर भी इस बात को जाहिर

कर दें, कि वफादारी और भक्ति दोतरफा होती है, एकतरफा नहीं, हम आपके भक्त और वफादार तब तक हैं जब तक आप भी हमारे भक्त और वफादार हैं। और भा, वफादारी के मानो- यह नहीं है कि, राजा हो या प्रजा हो, मालिक हो या नौकर- हो, छोटा हो या बड़ा हो अपना हो या पराया हो, किसी को अनुचित बातों और कार्रवाइयों में भी हों में हों मिलावेंगे, और उसके खराब कामों में भी मदद देंगे। बल्कि यह कि उसको नेक राय देंगे, अच्छी राह दिखावेंगे, गुरे रास्ते में जाने से रोक्केंगे, जो हो हर भले आदमी का हर दूसरे आदमी के साथ वफादारी का फर्ज है। अगर कुछ ऐसी घोपणा और इशितहार का बन्दावस्त कर लिया जाय तो प्रायः इस शंका का समापन हो जायगा।

### मजहबी भगडा।

अब मैं दूसरे और भारी भगड़े का जिक्र करूँगा। खहर, शांति, अछूतोद्धार, मजहबी एका, ये चार चीजें स्वराज की जड़ बुनियाद हैं - ऐसी महात्माजों द्वारा कहते रहे। खहर के मानी रोजगारी स्वराज, - अछूतोद्धार के मानी मुहब्बत और इंसानियत का झूठे अहङ्कार और झूठी पवित्रता (तहारत) के ऊपर स्वराज, शांति के मानी बुद्धि (अकल) का हाथ पंर पर स्वराज, मजहबी एका के मानी दिल की नेकनो-यती का बदनोयती के ऊपर स्वराज। जितना जाँच कीजिये उतना ही निश्चय (यक्कीन) मालूम होगा कि मजहबी एका-होना, मजहबी भगड़ों का मिटना, यह दूसरी सब अलाइयों की जड़ बुनियाद है।

हर आदमी अच्छी तरह जानता है, और हर आदमी मुँह से कहता भी है, कि जब तक ये आपस के मजहबी झगड़े जारी रहेंगे तब तक स्वराज नहीं हो मिल सकता। पर कुछ ऐसी माया है कि यह सब जानते, मानते, बखानते हुए भी, लोग धर्मा (मजहब) के नाम से एक दूसरे का काम बिगाड़ने का जतन करते ही हैं। और अपना भी काम बिगाड़ते ही है।

## इस फसाद का मूल कारण

### धानी असली वजह।

इस झगड़े की जो सूरत इधर हुई है, जो बड़े बड़े फसाद कई बड़े शहरों और कस्बों में हुए हैं, उनको यहाँ बखानने की जरूरत नहीं है। शुक्र (धन्यवाद) का मुकाम (अवसर) है कि दिल्ली की स्पेशल कांग्रेस के बाद कोई नये फसाद नहीं सुने गये हैं। वहाँ के समझौते का कुछ असर देश में हुआ, ऐसा मालूम होता है। खासकर उस घोषणा (एलान) का जो दोनों मजहबों के एक सौ मजहबी तथा राजनीतिक नेताओं के दस्तखत से मिलकर हुआ। और वह समझौता हर तरह से गनीमत है। पर उसको स्थिर (मुस्तहकम) करने के लिये, उसकी जड़ मजबूत करने के लिये, उसको कायम रखने के लिये, कुछ और काम की भी जरूरत है। और मैं दिल से आशा करता हूँ कि वह काम इस कान्फरेन्स में शुरू कर दिया जायगा। मैंने गया की कांग्रेस में उसको पेश करने की कोशिश की थी। और मुझे यकीन है कि अगर वहाँ यह काम शुरू कर दिया जाता तो इन फसादों

की सौबत न आती । दिल्ली में भी मैं ने नेताओं का ध्यान इस ओर दिलाया, और आपसे भी वही अरज करता हूँ ।

### स्वराज शब्द के अर्थ में भूल ।

स्वराज के मीठे लफ्ज़ के पीछे सब लोग मिलकर दौड़े । स्वराज की ठीक ठीक शकल सूरत पहिचानने की कोशिश नहीं की । उमेद की थी कि थोड़ी मिहनत से बड़ी चीज थोड़े वक्त में मिल जायगी । जब नहीं मिली तो हम लोग एक दूसरे को इलज़ाम देने लगे, और आपस में लड़ने लगे । हमेशा का दस्तूर है कि जब काम नहीं बनता तो काम करनेवाले एक दूसरे को दोष देने लगते हैं । जैसा नीति जानने वालों ने कहा है, “यदि कार्याविपत्तिः स्यान्मुखरस्तत्र हन्यते” । इस लड़ाई की दो सुरतें हुईं । जो शाइस्ता पढ़े लिखे लोग थे उनमें तो सत्याग्रह और कौंसिल के नसलों पर कागजी और ज़बानी लड़ाई शुरू हुई । और यह लड़ाई जब ज्यादा बढ़ी, तब दूसरे दलों (गरोहों) में, जिन्होंने भीतर भीतर यह समझ रखा था कि स्वराज के मानी हमारे ही मज़हब वालों का राज, वह बिगड़ा हुआ स्वराज का जोश आपस को हाथापाई, मारपीट, और लूटपाट में उबल पड़ा ।

### धर्म मज़हब के मानी में भूल ।

इसकी ख़ास वजह यह है कि जैसा हम लोगों ने [स्वराज का मतलब नहीं समझा है जैसा हो मज़हब-धर्म की भी असल शकल नहीं पहिचानते हैं । अब तक हम लोग एक दूसरों को यही कहते आये कि लड़ा मत, लड़ा मत, मेल करो, मेल करो,

नहीं तो स्वराज नहीं पाओगे । इस तरह स्वराज की मिठाई की लालच से ही जो मेल किया जायगा वह कब तक ठहर सकेगा ? जब तक मजहबों का मेल नहीं किया जायगा, उनके सिद्धांतों ( उसूनें ) का एका सबको न दिखाया जायगा, तब तक मजहब वालों का भी सच्चा मेल कभी नहीं होगा । और जब तक स्वराज की सच्ची शकल सबको नहीं बताई जायगी और उसका तसफीया समझौता नहीं कर लिया जायगा तब तक मजहब वालों धर्म वालों में, और गरोह-गरोह में, हिन्दुस्तानी-यूरोपीयन में, हिन्दू-मुसलमान में, ब्राह्मण-अब्राह्मण में, स्त्री-पुरुष में, प्राचीन-नवीन में, वृद्ध-युवा में, मालिक-नौकर में, पूंजीवाल-श्रमजीवी में, जमींदार-काश्तकार में, दूकानदार-खरोदार में, जात-जात में, रोजगार-रोजगार में, अहंकार-नौरअहंकार में, धनी-निर्धन में, खेतिहर-मजदूर में, पुराणवादी-भविष्यवादी में, शास्त्रवादी-बुद्धिवादी में, श्रद्धावादी-युक्तिवादी में, हमेशा आपस में बेएतबारी ( अविश्वास ) बना रहैगा, और दिली मेल और एका से स्वराज के लिये कोशिश न की जायगी, बल्कि खुले तौर से या छिपे तौर से एक दूसरे का काम रोका जायगा, और जो कुछ एका और मेल होगा वह सिर्फ ऊपरी, दिखनावती, बनाबटी और चन्दरोजा होगा । लेकिन धर्म मजहब की अस्तित्व ( तत्त्व ) पहिचानने से सब धर्मों मजहबों का मेल ही मेल देख पड़ेगा । और स्व-राज में “स्व” की अस्ली सच्ची सूरत पहिचानने से धर्म-मजहब की भी अस्तित्व मालूम हो जायगी, मजहबों भगाड़े भी मिट जायँगे, और सियासी तफर्के, ( राजनीतिक



भगाड़े), और गरोह गरोह के आपस के शक शुबहे भी स्था हो जायँगे, जिन्हों शक शुबहों को वजह से हमारी स्वराज की लड़ाई रुक रही है, क्योंकि इस वक्त हर एक आदमी या गरोह स्वराज का अर्थ अपने मनमाना लगा रहा है और भीतर भीतर ममभक्ता है कि स्वराज होने पर हम दूसरों को दबावेंगे, या डरता है कि दूसरे हमको दबावेंगे, और इसी लिये सबे दिल से काममें मदद नहीं देता, गो मुँह से सबके सब, यहाँ तक कि अहंकार और यूरोपियन भी, कहते और कबूलते हैं कि हिन्दुस्तान को स्वराज मिलना ही चाहिये।

### मतलबी यारी और अस्ली यारी ।

मतलब की यारी मतलब के साथ वनेगी और विगाड़ेगी, बल्कि यह कहना चाहिये कि उसमें सदाकत, सत्यता, निश्चलता नहीं हो सकती, इसलिये मतलब को भी विगाड़ेगी और आप भी विगाड़ेंगी ही, वनेगी नहीं। बहुत मोटी धात है, एक ही रोटी अगर आपका भी और हमारा भी लक्ष्य (मकसद) है तो तीसरे से छीनने के लिये तो जरूर हम आप मेल कर लें, पर छीन लेने के बाद क्या हालत होगी? आप खाओगे या हम खायँगे? इस पर तो फिर हमारे आपके बीच लाठी चलैगी? यूरोप की हालत आँख के सामने है। जर्मनी को हराने तक बड़ा मेल था, अब घूराघूरी है। इसलिये रोटी किस चीज को कहते हैं और उसका कैसे आपस में बटवारा होगा, स्वराज की क्या शकल होगी, कि जिससे किसी गरोह की भी रोटी एक बारगी और सबकी सब न मारी जायगी, यह पहिले से ही

समझ लेना जरूरी है । और इसी समझने के लिये मतलब की यारी छोड़कर अस्ली यारी पकड़ना चाहिये । और स्वराज्य मिले या न मिले, सब मजहबों के माननेवालों में आपस में मेल इस वास्ते होना चाहिये कि सब धर्मों, सब मजहबों के अस्ली उसूल ( तत्त्व, सिद्धांत ) एक हैं । खुदा परमात्मा एक है, उसीने सब इन्सानों को बनाया है, और सब इन्सानों के दिल में पैठा हुआ है, सिर्फ खुदो के पर्दे ने उस खुदा को हमसे छिपा रक्खा है, स्वार्थ ने परमार्थ को ढाँक दिया है, जो फर्क ( मेद ) है वह केवल नामों का ही है । जब हम सब ऐसा समझेंगे, और समझावेंगे, तभी सच्ची यारी होगी, और तभी स्वराज्य बगैरह सभी नेमतें ( उत्तम वस्तु ) सहज में मिल जायँगी ।

जैसा ईसा ने कहा है, “पहिले नेकदिली हासिल करो उसके बाद और सब चीजें तुम्हें आप मिल जायँगी” । खुदा को, आत्मा को, मुलाकर दुनिया की लालच और खोज करने से, दुनिया भी नहीं मिलती, और खुदा तो खोया है हाँ । पर यदि खुदा को, आत्मा को, सत्य को, हक़ को आदमी पहिले खोज निकाले, तो उसकी बनाई दुनिया तो आप से आप-आ जायगी ।

**सब धर्मों के उसूल एक हैं ।**

सूफियों ने कहा ही है,

फक़त तफ़ावत है नाम ही का, दर अल्ल सब एक हो हैं चारो ।  
जो आवि-साफ़ी कि मौज में है, उसी का जल्बा हवाव में है ॥

अर्थात् केवल नाम का भेद है, अल्ल में सब एक हैं । जो ही पानी समुद्र की लहर में है वही बबूले में भी चमकता है ।

मौलाना रुम ने कहीं एक कहानी कही है । एक रुमी, एक अरबी, एक ईरानी, एक तुर्की का सफ़र में साथ हो गया । चलते चलते भूख लगी । एक दूसरे की ज़वान समझते नहीं थे । इशारे से बात हुई । जितने पास पैसे थे इकट्ठा किये । क्या खरीदना चाहिये ? अरबी ने कहा 'एनव' खरीदना चाहिए, तुर्की ने पुकारा 'उज़म', ईरानी बोला 'अंगूर', रुमी विल्लाया 'अस्ताफील' । हुज्जत शुरू हुई । मारामारी की नौबत आ गई । एक मेवाफ़रोश दौरा लिये उधर से निकला । उसने हुज्जत सुनी सबका मतलब समझा । दूकानदारों को सब तरह के आदमियों से काम पड़ता है, अपने काम भर कई जवान में चीजों के नाम जानते हैं । बोला, लड़ो मत, मेरे पास चारों के पसन्द की चीजे हैं, जो जिसको चाहे ले लो । दौरा आगे रक्खा । उसमें एक ही किस्म का फल था, मगर चारों ने खुश होकर एक एक भुप्पा उठा लिया । क्या बात हुई ? अंगूर ही को अरबी में एनव कहते हैं, तुर्की में उज़म, फारसी में अंगूर, रुमी में अस्ताफील, शायद पहलवी में दास्र कहते हैं, और संस्कृत में द्राक्षा । इस छोटी हिकायत में सब धर्मों और मजहबों का सत्त-सार दिखा दिया है—“कक्रत तफ़ावत है नाम ही का, दर अस्ल सब एक ही हैं यारो” । खुदा बड़ा मेवाफ़रोश है, उसको सबका भला मंजूर है, सबको मेवा देना चाहता है । सबकी बोली समझता है, सब के दिल में बैठा है, पर अगर हमको खुदा के मजहब की पर्वा नहीं, “हमारा मजहब” “हमारा मजहब” इसी का हमहमा (अहमहमिका) है, तो मेवे तो मिलेंगे नहीं, सिर ही टूटेंगे ।

अल्ला-परमात्मा, खु( दा+ह = )देखर, एक है ।

नाम ही बहुत हैं ।

आप यत्नीन मानिये, निश्चय जानिये, जो खुदा आपके और मेरे दिल में बैठा है, उससे मैंने भी बहुत बार पूछा, और आप भी जब चाहिये पूछ सकते हैं, वह यही जवाब देता है और देगा कि मैं अरबी भी समझता हूँ, संस्कृत भी, और अंगरेजी, फारसी, जिन्द, हिन्दुस्तानी, चीनी, जापानी, नर्द, पुरानो, सभी जवानों को जानता समझता हूँ । मैं ही ने तो उन्हें भी और तुम्हें भी बनाया है । चाहे जिस जवान में मेरा नाम लो, मुझे याद करो, मुझे पहिचानो, मुझसे दुआ माँगो, मैं तुम्हारी नेक ख्वाहिशें ( शुभ कामना ) पूरी करूँगा । लेकिन अगर हम इस हमहमें में पड़े कि जो मेरे मुँह से निकले वही सब लोग कहें, मेरी ही नकल सब करें, मेरा ही मजहब फैले, तो दूसरे भी ऐसा ही झूठा और थोथा हठ क्रोध करेंगे, और जो गढ़े हम दूसरों के लिये खोदेंगे उनमें हम खुद गिरे'गे, जो ज़हर दूसरों के लिये बोवेंगे उससे खुद मरे'गे ।

इसलिये भाइयो, दोस्तो, अगर हम लोग मतलबी नहीं, बल्कि सच्ची दोस्ती चाहते हैं तो,

ऐ व चश्मानि दिल म वी जुजु दोस्त,

हर चि वीन्त विदों कि मजहूरि अस्त ।

अर्थात्, दिल की आँख से सबको दोस्त ही दोस्त देखो, जो कुछ देखो उसको उसी अल्ला-परमात्मा का रूप जानो ।

यही अर्थ संस्कृत लफ्जों में वेदों में कहा है,

यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति ।

सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते ॥

( ईश उपनिषत् )

यानी जो कोई सब चीजों को आत्मा में और आत्मा को सब चीजों में देखता है, वह फिर किसी से जुगुप्सा ( नफ्त ) नहीं करता ।

यही अर्थ अरबी शब्दों में सूफियों ने कहा है,

सन् अरफा नफ्सहू फकद् अरफा रब्बहू । ( हदीस )

यानी जिसने अपने को पहिचाना उसने ब्रह्म-रब्ब को पहिचाना । इसी अर्थ को कुरान में दूसरे लफ्जों में कहा है, “नलुल्लाहा फअन्साहुम् अन्फुसहुम्”, यानी जो अल्ला-पर-मेश्वर को भूले वे अपनी नफ्स अपनी आत्मा को भूले ।

कुरान में कहा है,

अल्लाहो वि कुल्ले शयीन् मुहीत् ।

यानी अल्ला सब चीजों को घेरे है ।

वेद-उपनिषत् में ठीक यही कहा है, ब्रह्म...सर्वमावृत्य तिष्ठति ।

कुरान कहता है, “अल्लाहो नूरुस्समावाती वल् अर्द ।” यानी खुदा के नूर से आस्मान और जमीन रौशन है, या खुदा ही आस्मान और जमीन को रौशनी है, रूह है, चेतना है ।

ठीक यही मजमून वेद भी कहता है, “तमेव भांतमनु भाति सर्वं, तस्यैव भासा सर्वमिदं विभाति ।”

कुरान की आयत है, “हुवल् अग्वल्, हुवल् आखिर हुवज् जाहिर, हुवल् बातिन, व हुवा अला कुल्ले शयीन् कदीर” ।

ठीक यही अर्थ गीता के श्लोक का है ।

अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामंत एव च ॥

सब भूतों, प्राणियों, जीवों के भीतर “मैं” पैठा है, बैठा है । जिससे पूछो वही अपने को “मैं” कहता है । “मैं” ही सबके आगे है, सबके बीच में है, सबके पीछे भी रह जाता है । बिना “मैं” के सहारे के, संबंध के, न कोई चीज पैदा होती है, न ठहरती है, न मरती है । यह चीज पैदा हुई, इसको भी “मैं” ही पहिचानता है । यह ठहरी है, इसको भी “मैं” ही पहिचानता है । यह नाश हो गई, लुप्त हो गई, इसको भी “मैं” ही पहिचानता है । इसलिये सबके आगे, सबके बीच, सबके पीछे, “मैं” ही है । बिना “मैं” के संसार का संभव ही नहीं ।

इंजील में भी यही कहा है—“गाड इज् दी आल्फा एंड दी ओमेगा”, “आइ ऐम दी फर्स्ट एंड् दी लास्ट” । यानी “मैं” परमात्मा-खुदानाड् आदि अव्वल है, अन्त आखिर है, मध्य बीच है, हमारे बाहर भी है, भीतर भी ( चेतना, होश, जान, की शकल से ) है ।

“ला इलाह इल् अल्ला”, इस कलमे का अर्थ पहुँचे हुए, रसीदा, ( ऋच्छतीति ऋषिः ) सूफियों ने यही किया है कि ला मौजूदा इल्लाहू, यानी है नहीं कोई चीज सिवा उस खुदा के । कुरान में फिर फिर कहा है, “हुवल् हय्यो ला इलाहा व “इल्ला हू,” इन्नि अनस्लाहू, ला इलाहा इत्ला अना” यानी वही आत्मा ही जिन्दा है, क्योंकि कोई है ही नहीं सिवा

उसके, नहाँ कोई मौजूद है सिवा "मेरे", नहीं कोई खुदा है सिवा "मेरे" ( अर्थात् सिवा "मैं" के चेतना के, आत्मा के ), "मैं" ही ऐन खुदा है, अल्ला है । "वसेआ रब्बोना कुस्ते शयीन् इल्मा", यानी सब चीजों में फैला हुआ इल्म ( चेतना ) ही खुदा है । सूफियों ने भी अरबी फारसी में ये ही बातें कही हैं, "अन् अल् हक्" यानी "अहं ब्रह्मास्मि," "मैं ही सच है, परमात्मा है, अल्ला है" । "सौहम्", अर्थात् वह मैं है, और मैं वह है । "हक् तूई", "तत्वमसि", अर्थात् सच खुदा तू ही है, तू ही वह है । "हमा उस्त, हमा अजु उस्त, हमा अन्दर् उस्त", यानी, सब उसीमें है, सब उसीसे है, सब वही है । प्रथमा से लेकर सप्तमी और सम्बोधन तक सभी कारक सभी विभक्ति, उसी एक "मैं" में ही घटते हैं । और कुरान में कहा है कि "लाहुल् अस्मा उल् हुस्ना", यानी सब सुन्दर नाम उसी के हैं । "एकं सद् विप्रा बहुधा वदन्ति", यह वेद का भी वचन है ।

इंजील में भी ईसा और दूसरे नवियों मुनियों ने कहा है, "आइ एण्ड् माइ फादर आर् वन"; "यी आर् दि लिविङ्ग टेम्पल्स् आफ् गाड्", "इन् हिम् आल् थिंग्ज् लिव् एण्ड् मूव् एण्ड् हाव् देयर वोड्" इत्यादि, अर्थात् मैं और मेरा बनानेवाला एक ही है, तुम्हीं सब परमात्मा के जिन्दा मन्दिर हो, उसी परमात्मा ( चेतना ) में सब ही चीजें जीती हैं, बसती हैं, और उसीसे अपनी सत्ता ( अस्तित्व, हस्ती ) पाती हैं ।

वेदों में, गीता आदि में, यही बातें फिर फिर कही हैं । सिर्फ नमूने के लिये यहाँ कुछ वाक्यों को कहता हूँ ।

यस्मिन् इदं यतश्चेद येनेदं य इदं स्वयम् ।  
योऽस्मात्परस्माच् च परस्तं प्रपद्ये महेश्वरम् ॥

( भागवत )

( जिसमें, जिसमें से, जिससे, जो यह सब कुछ है, और सबसे परे भी है उसको नमस्कार है ) ।

“देहो देवालयः प्रोक्तः,” ( “कलबुल इन्सान, बैतुर रहान्” ) “शिवोऽहम्,” “सर्वं खलु इदं ब्रह्म तज्जलान्” । “नेह नानास्ति किंचन,” “एकमेवाद्वितीयम्,” ( “बहदहू ला शरोकि लह” ), “विद्धि त्वमेनं निहितं गुहायां,” “एको देवः सर्वाभूतेषु गूढः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा”, “स वा एष आत्मा हृदि”, “हृद्यन्तर्ज्योतिः पुरुषः,” “यद्यद्विभूतिमत् सत्त्वं...मम तेजोऽशसंभवम्”, “ब्रह्मेतद्धि सर्वाणि नामानि सर्वाणि रूपाणि सर्वाणि कर्माणि विमर्त्ति,” “स सर्वानुभूः,” इत्यादि । कम विचार करने वाले एक वारगी ऐसी बात सुन कर घबरा न जायँ, इसलिये कुरान में तो बचा कर कहा है कि सब सुन्दर नाम उसी के हैं । पर उपनिषद् में खोल कर स्पष्ट कह दिया है कि सभी नाम, सभी काम, सभी रूप उसी एक “मैं” के हैं । और प्रत्यक्ष ही है । “मैं” अमुक नाम वाला हूँ । “मैं” यह काम करता हूँ । अमुक रूप वाला “मैं” हूँ । सब रूपों, सब नामों, सब कामों के पीछे, भीतर, “मैं” ही तो है । जो हो कोई नाम या काम या रूप है उसका मालिक, उसका धारनेवाला करनेवाला एक “मैं” है ।

यह परमात्मा सबके हृदय में मौजूद है इसी बात को कुरान का हवाला देकर सूफियों ने कहा है, . . .



बावजूदे कि मु. भेदये तेरा “नहनो अक्रूरव”  
सकहे कुरान में लिखा था मुझे मालूम न था ।

### अवतार-मसीह-रसूल ।

इस्लामी कलमे का जो दूसरा जुज है, यानी मुहम्मद-रसूलिल्लाह”, इसका अर्थ अगर यह किया जाय यानी “यके अज रसूलानि अल्लाह”, अर्थात् परमात्मा के भेजे हुए रसूलों, पैगाम-वरो, संदेशहरों, में से एक है, तो किसी दूसरे धर्म वाले को भी इससे इनकार नहीं हो सकता । कुरान का भी यही मंशा है । फिर फिर कहा है, “वल कुल्ले कौमिन् हाद”, सब कौमों के लिये ‘हिदायत करने वाले’ भेजे गये हैं । “ला नोफरिक्को बैना अहदिम मिन् रसुलेह”, यानी रसूलों में फर्क नहीं है, सब बराबर हैं । सनातन धर्म का मसला तो मशहूर (प्रसिद्ध) ही है, कि जहाँ जहाँ जब जब जरूरत होती है अवतार होते हैं । कुरान में साफ कहा है कि “वमा अर्सलना मिन् कब लिका मिर् रसूलिन् इल्ला नूही इलैहे अन्नहू लाइलाहा इल्ला अना फअबुदून्”, यानी “परमात्मा कहता है कि ‘मैं’, परमात्मा ने जिस जिस रसूल को, ‘भेजे हुए को’, संदेश ले जाने वाले को, दुनिया में भेजा, सबको सिर्फ एक ही बात सिखाने को भेजा, यानी यह कि सिवा ‘मेरे’ सिवा ‘मैं’ के, सिवा आत्मा के, सिवा परमात्मा के, जो सब जीवों के भीतर ‘मैं’ की शकल से, चेतना की, जान की, सूरत से, बैठा हुआ है, उसके सिवा कोई दूसरा खुदा, दूसरी हस्ती, अस्तित्व, दूसरा सत् पदार्थ, ही नहीं है, और इसलिए उसी परमात्मा की, ‘मैं’ की, मेरी हां, पूजा करो” ।

## खुदा और खुदी की भाषा ।

पर नाम-रूप की भाषा बड़ी प्रबल (जबरदस्त) है। ऐन सच है कि “फ़क़त तफ़ावत है नाम ही का”, तौ भी, एक आदमी अल्ला, खुदा, रब्ब कहता है। एक आदमी आत्मा, परमात्मा, ईश्वर, ब्रह्म कहता है। और महज़ नाम के फ़र्क़ (भेद) से दिलों में फ़र्क़ आता है, फ़िर्क़ाबन्दी होती है, मारपीट होती है। खुदा को खुदी ढांक लेती है। फ़रिश्ते पर शैतान ग़ालिब हो जाता है। देवता को दैत्य दबा देता है। परमार्थ और परार्थ को स्वार्थ खा लेता है। आत्मा को अहंकार निगल जाता है।

## हक़ीक़त, तरीक़त, शरीयत ।

जैसे सनातन-आर्य-वैदिक-मानव-बौद्ध-धर्म में तीन अंग हैं, ज्ञान, भक्ति, और कर्म, वैसे ही ईसा-धर्म में “मास्टिसिज़्म, मिस्टिसिज़्म, वर्क्स (एनर्जिज़्म)”, और इस्लाम धर्म में भी।

अगर हम थोड़ा भी ग़ौर करें तो हमको मालूम हो जाय कि उसूलो “अक्लायद” यानी ज्ञानकांड और “हक़ीक़त” की बातें तो सब मजहबों में एक हैं ही, “इबादात” यानी भक्तिकांड और “तरीक़त” की बातें भी एक ही हैं, और “मामिलात” यानी कर्मकांड या “शरीयत” की ऊपरी सतही बातें भी एक हैं, या एक नहीं तो एक सी जरूर हैं। और जब यह निश्चय से मालूम हो जाय तब हमारे दिलों से यह तात्सुब, यह हठ, यह दुराग्रह, जरूर दूर हो जाय कि हमारी ही नकल सारी दुनिया करे।

## धर्मों में समानता ।

कोई नमाज के नाम से, कोई सन्ध्या के नाम से, कोई “प्रेयर” के नाम से, उसी एक परमात्मा, अल्ला, “गाडू” की याद करते हैं । कोई निन्नानवे नाम तस्वीह पर जपते हैं, कोई एक सौ आठ नाम माला पर, कोई दूसरी जवान में उसी के नाम “रोजरी” पर । कोई रसूल पैगम्बर के नाम से, कोई मसीहा के नाम से, कोई अवतार के नाम से, उन अच्छे इन्सानों ( मनुष्यों ) को तार्जीम ( आदर, पूजा ) के भाव से याद करते हैं, उनकी स्तुति (“हम्द”, “नात”) करते हैं, जिन्होंने अपने अपने समय में आदिभियों का बहुत बड़ा भला करने का जतन किया, उनकी दुनिया और आकस्मिक ( इहलोक और परलोक ) बनाने की कोशिश की, और उनके दिलों को बदी से हटाकर नेकी की तरफ लगाने की फिक्र की । जब जब जहाँ जहाँ जिस जिस कौम में बदी बढ़ती है, शैतान, “सेटन”, असुर, दैत्य, राक्षस का जोर ज्यादा होता है, नेकी घटती है, फरिश्ते, सुर, देव, “एंजल” कमजोर हो जाते हैं, वहाँ वहाँ फिर से धर्म-मजहब को कायम और मजबूत करने के लिये, और अधर्म को और असुरों को दवाने के लिये ( अस्ल भीतरी असुर तो अहंकार काम क्रोध लोभ आदि है, और बाहरी वे जीव हैं जिनमें ये दोष अधिक मात्रा में हों ) परमात्मा की ओर से कहिये, उस कौम की रूह में से कहिये, ( क्योंकि वह रूह भी खुदा का नूर ही है, रुहि-कौम, सूत्रात्मा, विश्वात्मा, जात्यात्मा, “ओवर-सौल्” ) रसूल और मसीहा और अवतार

पैदा होते हैं, जो उस कौम के कलब ( हृदय ) को अपने कलब के नमूने के जोर से बदल देते हैं ।

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

यह बात सभी मजहब वाले मानते हैं कि खुदा है । सब से बड़ा खुदा, अल्लाहू (देव)-अकबर (सबसे बड़ा) महा-देव, परम ईश्वर, परम-आत्मा, पर-ब्रह्म, ( सबका अर्थ एक ही है ), एक है, वाहिद है, अद्वितीय है, लाशरीक है—यह भी सब मानते हैं । पुण्य का फल सुख, पाप का फल दुख, जैसा करो वैसा मरो, सजा-जजा, स्वर्ग-नरक, जन्नत-जहन्नुम, हेवन-हेल, यह भी सब मानते हैं । रोजा-व्रत, उपवास-फास्ट, हज-तीर्थयात्रा-पलुत्रिनेज. और ज.कात-“चेरिटो”-धर्मार्थ दान, यह भी सब मजहबों में है । अगर एक मजहब वाले ओम् कहते हैं तो दूसरे “आमी”, और तोसरे “एमेन्”, और तीनों एक ही चीज हैं, और एक ही मतलब रखते हैं, अर्थात्, “हाँ, अस्ति, सु-अस्ति, अस्तु, ऐसा हो, वह परमात्मा “मैं” है, और वह “मैं” ऐसी इच्छा भावना आज्ञा करै । हिंदू लोग धर्म के चार मूल, चार जड़, बुनियाद, मानते हैं, श्रुति, स्मृति, सदाचार, और “स्वस्य च प्रियमात्मनः” या “आत्मनस्तुष्टिरेव च”, या “हृदयाभ्यनुज्ञा” । मुसलमान लोग भी मजहब की बुनियाद चार ही मानते हैं, जो करीब करीब यही चीज हैं, यानी, कुरान, हदीस, इज्मा, और कयास । ईसा-धर्म वाले भी “रेवे-लेशन ( स्क्रिपचर )—आक्टा सांक्टोरम्—लर्नेड ओपिनियन—कानशेंस अथवा स्टेट्यूट्-ला, कस्टम्, व प्रेसीडेंट या केस् ला और एकिटी और गुड-कानशेंस मानते हैं ।

## रस्म-रिवाज की समानता ।

ऊपरी रस्मों और कर्मों में भी बहुत सदृशता (मुशाबिहत, तत्तबीक ) है । कोई हिलाल और तारा टोपियों में लगाते हैं, कोई त्रिपुण्ड्र उर्ध्व पुण्ड्र वगैरः, जो भी हिलाल और तारे की ही दूसरी शकलें हैं, माथे (पेशानी) पर चन्दन आदि से बना लेते हैं । कोई सूली (मलीत्र) की शकल के आवेजे कपड़ों पर लटकाते हैं, जो भी स्वस्तिका और त्रिपुण्ड्र से मिलते हैं । त्रिशूल की शकल में यह सब शकलें शामिल हैं । कोई सिर पर शिखा, चोटी, चुन्दी के नाम से बाल बढ़ाते हैं, कोई ठुड्ठी पर दाढ़ी के नाम से । कोई जनेऊ और जन्तर (यज्ञोपवीत और यन्त्र) पहिन्ते हैं, कोई तावोज़ । कोई वुतपरस्त (मूर्त्तिपूजक) हैं तो कोई कत्रपरस्त । निराकारता और एकता और वहदत के महावाक्य और कलमें पढ़ते हुए भी समी, उस एक अकेले पर देर तक मन न जमा सकने के सचवसे, शकल वाली, नामरूपवाली, चीजों में मन अंटकाते हो हैं । “द्वे वाव ब्रह्मणो रूपे मूर्त्तौ चैवामूर्त्तौ च,” यानी परमात्मा अल्ला की दो शकलें हैं, एक बेशकल और एक बाशकल । और सारी दुनिया ही यह दूसरी शकल है, “हमा ऊस्त”, इसलिये कोई मूर्तियों की पूजा करते हैं, कोई शहीदों, पोरों, औलियों की कत्रों पर माला फूल चादर चढ़ाते हैं और दीये जलाते हैं । जिन्हीं जीवों को कोई देवता और दैत्य के नाम से पुकारते हैं, उन्हीं को दूसरे फरिश्ते, मलायक, शैतान, जिन्नात, “एंजल्स” “फेयरीज”, वगैरः के नाम से जानते मानते हैं । कोई देवी

देवताओं की सवारी निकालते हैं, तो दूसरे ताजिये निकालते हैं, और ताजियों पर अर्जियाँ लटकाते हैं। सभी मन्त्रों मानते हैं। सभी म्हाड़ फूक में विश्वास करते हैं। सभी गुरु-शिष्य, पोर-सुरीद, सेंट-डिसाइपल् के रिश्तों को मानते हैं। अगर एक मजहब वाले श्राद्ध तर्पण ब्रह्मभोज वगैरह करते हैं, तो दूसरे मजहब वाले भी गुजरने हुएों के लिये चेहलुम पर फातिहा पढ़ते हैं, और वारे-वफ़ात और शबिबरात पर उनकी रूह को भलाई के लिये ग़रीबों को खाना खिलाते हैं। खुदा को लामकान और निराकार कहते हुए भी सभी उसके लिए ख़ास ख़ास मकान बनाते हैं, मन्दिर के नाम से, मसजिद के नाम से, चर्च के नाम से। ज़ैतुल्ला, देवालय, “हौस आफ़ गाड्”—इन तीनों नामों के लक्ज़ो मानो भी एकही हैं, अर्थात् ईश्वरका घर। और इन सब मकानों की शकल में भी कुछ समानता, कुछ मशाबिहत होती है। यानी इस नापाक (अशुद्ध) दुनियाँ (पृथ्वी) की मैल से आस्मान की स्वच्छता की तरफ़ सभी उठना चाहते हैं। शिखर के नाम से, गोपुर और कलश के नाम से, गुंबद और मुनारे के नाम से, और “स्टीपल, टावर, स्पायर” के नाम से। अगर हिन्दुओं में विश्वनाथ-दर्शन और गङ्गास्नान की महिमा है, तो मुसलमानों में कावे के मन्दिर में जाना और जम्-जम् कुएह में स्नान करना बड़ा पुण्य है। और सादृश्य (मुशाबिहत) देखिये। कावे के मन्दिर के अन्दर दो पत्थर हैं, एकका नाम हज़ुल अस्वद्, और एक का नाम हज़ुल यमानी, जो अब दीवार में लगाये हैं। कहा जाता है कि पहिले फ़र्श पर ही थे। हाजी यात्री लोग इन पर बोसा (चुम्बन) देते हैं, और कावे के

मन्दिर की परिक्रमा (तवाफ़) सात बार करते हैं, और उसके आगे सहन में सिज्दा (दण्डवत् प्रणाम) करते हैं। और यह सब काम अङ्गा पैजामा कुर्ता टोपी वगैरा पहिन कर नहीं किया जा सकता, बल्कि नंगे सिर, नंगे पैर, एक धोती और एक उपर्ना ही पहिन कर, जिनको एह्राम कहते हैं, और ये बिना सिलाई के होने चाहिये। जैसे हिन्दुओं में जो लोग बहुत पवित्रता चाहते हैं वे स्नान करके रेशमी पीताम्बर उपर्ना पहिन कर मन्दिर-यात्रा, देवता-दर्शन आदि करते हैं, और ये भी बिना सिलाई के, “अहते वाससी”, होने चाहिये। सभी पोथीपरस्त हैं एक वेद को पूजते हैं, एक इजील को, एक कुरान को। सभी अपनी अपनी पोथियों को एक ही नाम से पुकारते हैं—ब्रह्म-वाक्य, गा (डू) स्पेल, कलामुल्ला, यानी ईश्वर खुदा परमात्मा अल्ला गाड् की कही बात। और मुख्य मुख्य बात भी सब में एक ही है। खुद कुरान में कहा है, “इन्नहू लकी जुयूरिल अव्वलीन,” यानी यह (कुरान) अगलों के नविशतों (लिखे ग्रन्थों) में है। तौरत में, उपनिषदों में, वही मुख्य बातें हैं, जो कुरान में। हिन्दुओं में जैसे कथा पुराण का दस्तूर है वैसा ही मुसलमानों में मौलूद, खुतबा, वाज की चाल है, और ईसाइयों में “सर्मात” की। एक जुजू करते हैं तो दूसरे स्नान। एक आसन बिछाते हैं तो दूसरे सज्जादा। एक नमाज के लिए उठने, बैठने, दण्डवत् करने के कायदे रखते हैं, तो दूसरे सन्ध्या के लिये सूर्योपस्थान, अङ्गन्यास, करन्यास, वगैरा के। नमाज में सीने (छाती) तक हाथ उठाना चाहिये कि कान तक, और सन्ध्या में प्राणायाम के लिये हाथ सीधे नाक तक

ले जाना चाहिये, या सिर के चारों तरफ घुमा कर, ऐसी ऐसी बातों पर अलग अलग फिकरे (हल) और सम्प्रदाय दोनों में बन गये हैं—ईसाइयों में वीसियों, मुसलमानों में वहत्तर, हिन्दुओं में सैकड़ों बल्कि हजारों । अगर एक अज्ञान की पुकार से आदमियों को जगाकर खुदा की तरफ लगाते हैं, तो दूसरे शब्द घण्टा से वही काम लेते हैं । ईसाइयों में भी “चर्च वेल्स” होते हैं । अगर एक कुर्बानी करते हैं तो दूसरे भी बलिदान । दोनों गोश्त खाते हैं । कोई एक जानवर, यानी गाय का, गोश्त हराम समझते हैं, तो कोई दूसरे जानवर, यानी सूअर का । अफसोस तो यह है कि दोनों में नफ्स्-कुशी, आत्म-बलि, अपनी नफ्स, अपने स्वार्थ और खुदगर्जी, अपने अहङ्कार, काम, क्रोध, वगैरा की कुर्बानी, और “तर्कि-हैवानात,” मांसवर्जन, बहुत कम लोग करते हैं । दूसरों का हां बलिदान करते हैं । अपने भीतर जो जानवर और पशुता हैं उनका नहीं । पर खुशी की बात है कि गुनाह, पाप, “सिन्” के घेने और मिटाने के लिये भी सभी एक ही उपाय करते, या करते नहीं तो बताते ज़रूर हैं, पश्चात्ताप-प्रख्यापन, प्रायश्चित्त, नदम-एतराफ़-तलाफ़ी ( कफ़कारा, तौबा ), “रिपेंटेंस-कन्फेशन-एक्सपियेशन” ।

पुनर्जन्म के बारे में भी यह खयाल करने की बात है कि कुरान या हदीस में कहीं इससे इनकार नहीं किया है । बल्कि कुछ कलाम ऐसे मिलते हैं जिनका इशारा कुछ लोगों की समझ में पुनर्जन्म के मानने की तरफ है । “कुल् योली हलज़ी अन्शा-अहा अन्वलमर्रा”, यानी जिसने पहिले तुमको जिलाया है



वही तुमको दुबारा भी जिला सकता है । “कैफा तक्फुरूना विल्लाहे व कुंतुम् अम्वातम् फा अलकुम् सुम्मा युमीतोकुम् सुम्मा योयिकुम् सुम्मा इल्लहे तर्जऊन्”, यानी तुम अल्ला से किस तरह इन्कार कर सकते हो, हालां कि तुम बेजान थे, उसने तुम्हें जिन्दा किया, और फिर तुम्हें मारेगा, और फिर जिलायेगा, और फिर उसका तरफ लौट कर जाओगे । यह बात गीता की सी ही मालूम होती है,

बहूनां जन्मनामंते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते ।

यानी बहुत जन्मों के बाद ज्ञान, मारिकत, पाकर आदमी मेरे पास, परमात्मा के पास, पहुँच जाता है । बहिक एक और वाक्य कुरान में मिलता है जो तो गीता के इस वाक्य का बिल्कुल समानार्थ वा अनुवाद ही मालूम होता है । “या अय्योहल् इन्सानो इन्नका कादिहुन एला रन्बेका कादिहन् फ मुलाकिहे लतर्कवुन् न तवक्कन् अन् तवक्क”, यानी, ऐ इन्सान, तू अपने रब ( खुदा ) की तरफ जौफिशानी करता हुआ जाने वाला है, तवक्क पर तवक्क, दर्जा व दर्जा तुम्हको चलना है ।

और भी कुरान में कहा है, “मिनहा खलकना कुम्, व फी हा नेईदुकुम्, व मिनहा नुखरुजुकुम् एला तअरतीम् उखरा”, यानी “मैं ने तुमको मिट्टी से पैदा किया, और उसी के अंदर तुमको लौटा दूँगा, और उसीसे फिर निकालूँगा, लगातार, आखिर तक”, और “सुम्मा बअस्माकुम् मिन बादे मौतेकुम् लअल्लकुम् तुष्कुरुन्”, यानी “फिर मैंने तुमको संवकस ( पैदा ) किया, तुम्हारे मर जाने के बाद, ताकि तुम

कुछ शुक करो” । और, “अध्याना वादे अमातना,” यानी “हमको जिंदा किया हमारी मौत के बाद” ।

कुछ लोग कुरान की इन बातों के मानी दूसरी तरह लगाते हैं । पर इसमें तो कोई शक है ही नहीं कि खलीफा, हाकूमरशीद के जमाने के मोतजिला फिके के लोग पुनर्जन्म को मानते थे । अल् गिज़ाली, उमर खय्याम, वगैरा, और सूफ़ी लोग भी, इसमें एतवार ( विश्वास ) करते थे । बल्कि वैदिक धर्म वालों से ज्यादा बारीकी से इस पर विचार किया था । मनुष्य जन्म के बाद मनुष्य जन्म को नसूख, पशुजन्म को मसूख, वनस्पति जन्म को रसूख, और मणि आदि पत्थर रूप में जन्म को फसूख कहते थे ! यहाँ तो एक पुनर्जन्म शब्द ही से काम चलाया । मौलाना रुम का कहना तो मशहूर है,

हम् चो सब्ज़ा चारहा रोईदः अम् ।

हफ़ त सद हफ़ ताद् क़ालिव दीदः अम् ।

यानी घास के ऐमा मैं फिर फिर उगा हूँ, सात सौ सत्तर जिस्म मैंने देखे हैं । ईसा मसीह ने भी एक मौके पर कहा कि जो इलैजा नामका नबी था वहाँ जान दी बाप्टिस्ट नामक फकीर के रूप में फिर जन्मा है । आगा खाँ के फिके के मुसलमान आज भी दनासिख यानी पुनर्जन्म को मानते हैं, और मुहम्मद पैगम्बर को ब्रह्मा का और अली को विष्णु का अवतार बताते हैं । ठीक ही है,

यद् यद् विभूतिमत् सत्त्वं श्रीमदूर्जितमेव वा

तत् तद् एव अवगच्छ त्वं मम तेजोऽशसम्भवम् ॥

## दूसरी सृष्टम यातों में समता ।

वैदिक धर्म का सर्वोत्तम अंश, वेद का अंत, वेद का पराकाष्ठा, वेदांत, ब्रह्मविद्या, अध्यात्मशास्त्र, माना जाता है । यही दशा इस्लाम धर्म में तसब्बुक को, सूफी मत को, है । ईसाई धर्म में यही अंश “मिस्टिसिज्म” और “गनास्टिसिज्म” के नाम से प्रसिद्ध है । योग को तसब्बुक में “सुलूक” कहते हैं । शब्दार्थ वही है । योग के मानो जोड़ना, मिलाना, लगाना । सुलूक के मानो भी मेल करना, मिलाना, सीना ( “सिल्क” से, रेशम से, डोरे से ) । जीवात्मा को परमात्मा से । अर्थात् जीवात्मा को अपनी परमात्मता पहिचनवा देना । जैसे योग में भूमि पर भूमि, काष्ठा पर काष्ठा, माना है, वैसे ही सुलूक में भी तबक़ पर तबक़, मक्काम पर मक्काम । मत् चित्त-आनन्द ब्रह्म का स्वभाव है । बुजूद-ल्म-गुहूर अल्ला की मिफ्त है । आरंभवादी ईजादिया, परिणामवादी गुहूदिया, विवर्तवादी बुजूदिया हैं । जीवन्मुक्त को इन्सानुल् काभिल् या मर्दि तमाम कहते हैं । पूर्णावतार को मजहूरि-अतम्म । जप, क्रियायोग, प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि आदि को, जिक्क, अशग़ाल, हव्सि-दम, मुराक्किबा, मुकाशिका, गुआइना वगैरा । यम-नियम को मुजाहिदा । वैदिक धर्म में सात ऊपर के लोक और सात नीचे के पाताल माने हैं, इस्लाम में सात अर्रा और सात अर्द इन्हीं को कहते हैं । जैसे भूः, भुवः, स्वः, आदि नाम हैं वैसे आलमि-नासूत (या दुनिया, या शहादा), आलमि-मिसाल, मलकूत, जबरूत, लाहूत वगैरा । ओर भी नाम इन्हीं चीजों

के दूसरे आकार प्रकारों के कहे हैं । जैसे वेदांतियों ने योग साधन करके स्थूल से सूक्ष्म आदि शरीर को जीते जी ( “मुजाद् इषीकाम् इव” —कठ उपनिषत् ) अलग कर लेने के लिये कई शरीर, स्थूल, सूक्ष्म, कारण, अथवा पंच कोष माने हैं, तथा बौद्धों ने स्कंध, जैनों ने वर्गणा, आदि, एवं सूफियों ने भी कई नफ़स, रूह, नूस्मा वगैरा माने हैं । मोक्ष या निर्वाण को फ़ना-फी-अल्ला ( फ़ना-फ़िल्ला, ब्रह्म-मज्जन ) कहते हैं । निष्कर्ष यह कि “फ़क़त तफ़ावत है नाम ही का, दर अस्ल सब एक ही हैं यारों” । वस्तु एक है, देखने वाले अनेक हैं, स्थान भेद से थोड़ा थोड़ा दर्शनभेद और नामभेद हो गया है । खुद क़ुरान में साफ़ लिखा है, “इन्नु ल फी जवूर् इल् अव्वलीन”, यानी यह क़ुरान अगलों की नविशतों में है, अर्थात् प्राचीन धर्मों की धर्मपुस्तकों में, जिनको उन धर्मों के बृद्धों बुजुर्गों ने लिखी है, इस क़ुरान को सब मूल और मुख्य बातें पहिले लिखी जा चुकी हैं । दूसरी मनुष्य जाति के लिये, दूसरे काल, दूसरे देश, दूसरी अवस्था में, दूसरी भाषा में, लिखी गईं । इसलिये अब भाषा बदल कर थोड़े हेर फेर से, इस देश, काल, अवस्था, जाति के प्रयोजनों के अनुसार, फिर से कही व लिखी जाती हैं, पर मुख्य और मूल बातें वही हैं जो अगले जमानों में भी फिर फिर कही जा चुकी हैं ।

**नासमझी में भी समझता ।**

मुख्तसर यह कि अगर “चश्मानि दिल” से, हृदय की आँख से, सुहृद्वत् और नेकी की निगाह से, देखिये, तो आपको

सब एक ही और एक से ही देख पड़ेंगे, सब दोस्तही दोस्त देख पड़ेंगे, और सबकी दुनियाँ भी और आक्रवत भी बनैगी ।

“हमा ऊस्त” ( सब वही है ) से “हमा दोस्त” का नतीजा निकलता ही है ।

एवं तु पंडितैर्ज्ञात्वा सर्वभूतमयं हरिं ।

क्रियते सर्वभूतेषु भक्तिरव्यभिचारिणी ॥ ( विष्णु पुराण )

जब सब हरि-मय, आत्म-मय, है, तब सब से भक्ति प्रीति होतीही चाहिये । द्वेष किससे काजिये ? जब कोई दूसरा हो तब न ? सब तो अपने हो हैं, आप ही हैं ! लेकिन अगर भेद बुद्धि की, खुदी और अहंकार, स्वार्थ और शेखी-मशीखत, घमंड, हठ, दुराग्रह, तास्सुवर्का, और अहमहमिका यानी हमहमा की, आँखों से देखियेगा, और इसी भूल में मस्त रहियेगा कि मेरा मजहब सब से अच्छा और बाकी सब खराब हैं, और दूसरे मजहबवालों को जैसे हो तैसे, अकल और हिकमत और दलील से नहीं, बलिक छल बल और जबरदस्ती से, अपने मजहब से लाना चाहिये, अगर हम लोग ऐसा खयाल करेंगे तो दूसरों का भ, और खाहमखाह अपना भी, काम बिगाड़ेंगे ।

असल बात यह जान पड़ती है कि पढ़े लिखे या अनपढ़ भी जब साफ साफ यह कहते शर्माते हैं कि हम दूसरों से अच्छे हैं, पर अहंकार भी उनका साथ ही जोर करता ही है, तब उस अहंकार का, गरूर का, इस वहाने से स्वाद ( जायका ) लेते हैं, कि हमारा ईश्वर, हमारा अल्ला, हमारा यहोवा, हमारा गाड्, सब दूसरों के देवताओं से बड़ा है, हमारी पोथी, वेद, या तोरेत, या इंजील, या कुरान, सब दूसरी

पोथियों से उमड़ा है, हमारा अवतार पूर्ण परमात्मा है, हमारा मसीहा खुदा का इकलौता बेटा है, हमारा नबी खातिमुन्नबू अत है । नबीपन का खतम कर देने वाला है, सब फरिश्तों से भी और आदम ( आदि मनु ) से भी बढ़कर है, खुदा के बराबर नहीं तो उसके बाद दूसरे दर्जे में बही है । बाह, वहदत की खूबी ! वेवकूफी में भी सब मजहब वाले एकसाँ हैं ! जब अहंकार ज्यादा जोर करता है तब तो यह भी सभी कह देते हैं कि हमो ब्रह्मदेव के मुख्य पुत्र हैं, हमी ( यहूदा ) यहोवा ( खुदा ) के खास चुने हुए ( चोजन रेस ) हैं, हमी ( कुरैशी जाति जिसमें मुहम्मद पैगम्बर पैदा हुए ) खास खुदा के प्यार बलिक ठेकेदार या मालिक ( स्वामी ) ही हैं । मगर भाइयो, दांस्तो, हम लोगों को इस अहंकार और गरूर के धोखे में नहीं पड़ना चाहिये । परमात्मा खुदा अल्ला अनंत, ला-इन्तिहा, “अनएंडिङ्” है, और वही हमारी आप को रूह है, रूह-उल्-रूह है, सूत्रात्मा है, विरवात्मा, जगदात्मा, विराडात्मा, परमात्मा, है । इसमें से अनगिनत अवतार और मसीह और रसूल आये, आ रहे हैं, और आते रहेंगे । आपने अपने देश और जमाने के लिये मवने अच्छी अच्छी बात सिखायी और सिखा रहे है और सिखावेंगे । सब की मुनासिब इज्जत, आदर करना चाहिये । यह कमी खयाल में नहीं लाना चाहिये कि जो किसी एक ने कोई खास तरीका किसी देश काल अवस्था के लिये बताया, वही ज़बदंस्ती से सब आदमियों से सब जगह सब हालतों में मनवाया जाय और बाक़ी सब की बातें मिटा दी जायँ । और सर्वोपरि यह सदा याद रखना चाहिये

सब एक ही और एक से ही देख पड़ेंगे, सब दोस्तही दोस्त देख पड़ेंगे, और सबकी दुनियाँ भी और आक्रवत भी ब्रनैगी ।

“हमा ऊस्त” ( सब वही है ) से “हमा दोस्त” का नतीजा निकलता ही है ।

एवं तु पंडितैर्ज्ञात्वा सर्वभूतमयं हरिं ।

क्रियतं सर्वभूतेषु भक्तिरव्यभिचारिणी ॥ ( विष्णु पुराण )

जब सब हरि-मय, आत्म-मय, है, तब सब से भक्ति प्रीति होनी ही चाहिये । द्वेष किससे कीजिये ? जब कोई दूसरा हो तब न ? सब तो अपने हो हैं, आप ही हैं ! लेकिन अगर भेद बुद्धि की, खुदी और अहंकार, स्वार्थ और शेखी-मशीखत, घमंड, इठ, दुराग्रह, तास्सुवर्की, और अहमहमिका यानी हमहमा की, आँखों से देखियेगा, और इसी भूल में मस्त रहियेगा कि मेरा मजहब सब से अच्छा और बाकी सब खराब हैं, और दूसरे मजहबवालों को जैसे हो तैसे, अकल और हिकमत और दलील से नहीं, बल्कि छल बल और जबरदस्ती से, अपने मजहब में लाना चाहिये, अगर हम लोग ऐसा खयाल करेंगे तो दूसरों का भ., और खाहमखाह अपना भी, काम बिगाड़ेंगे ।

असल बात यह जान पड़ती है कि पढ़े लिखे या अनपढ़ भी जब साफ साफ यह कहते शर्माते हैं कि हम दूसरों से अच्छे हैं, पर अहंकार भी उनका साथ ही जोर करता ही है, तब उस अहंकार का, गरूर का, इस बहाने से स्वाद ( जायका ) लेते हैं, कि हमारा ईश्वर, हमारा अल्ला, हमारा यहोवा, हमारा गाड्, सब दूसरों के देवताओं से बड़ा है, हमारी पोथी, वेद, या तोरेत, या इंजील, या कुरान, सब दूसरी

पोथियों से उमड़ा है, हमारा अवतार पूर्ण परमात्मा है, हमारा मसीह खुदा का इकलौता वेदा है, हमारा नबी खातिमुन्नव अत है । नबीपन का खतम कर देने वाला है, सब फरिश्तों से भी और आदम ( आदि मनु ) से भी बढ़कर है, खुदा के बराबर नहीं तो उसके बाद दूसरे दर्जे में वही है । वाह, वहदत की खूबी ! वेबकूफी में भी सब मजहब वाले एकसाँ हैं ! जब अहंकार ज्यादा जोर करता है तब तो यह भी समी कह देते हैं कि हमो ब्रह्मदेव के मुख्य पुत्र हैं, हमी ( यहूदी ) यहोवा ( खुदा ) के खास चुने हुए ( चोज़न रंस ) हैं, हमी ( कुरैशी जाति जिसमें मुहम्मद पैगम्बर पैदा हुए ) खास खुदा के प्यारे वलिक ठेकेदार या मालिक ( स्वामी ) ही हैं । मगर भाइयो, दोस्तो, हम लोगों को इस अहंकार और गहर के धोखे में नहीं पड़ना चाहिये । परमात्मा खुदा अल्ला अनंत, ला-इन्तिहा, “अनएंडिङ्ग” है, और वही हमारी आप को रह है, रह-उल्-रह है, सूत्रात्मा है, विश्वात्मा, जगदान्मा, विराडात्मा, परमात्मा, है । इसमें से अनगिनत अवतार और मसीह और रसूल आये, आ रहे हैं, और आते रहेंगे । आपने अपने देश और जमाने के लिये मवने अच्छी अच्छी बात सिखायी और सिखा रहे हैं और सिखावेंगे । सब की मुनासिब इज्जत, आदर करना चाहिये । यह कमी खयाल में नहीं लाना चाहिये कि जो किसी एक ने कोई खास तरीका किसी देश काल अवस्था के लिये बताया, वही ज़बदस्ती से सब आदमियों से सब जगह सब हालतों में मनवाया जाय और बाक़ी सब की बातें मिटा दी जायँ । और सर्वोपरि यह सदा याद रखना चाहिये



कि मुख्य धर्मतत्त्व, ज्ञानसार, परगुण, सब ने एक ही सिखाया, अर्थात्, "मैं", जीवात्मा, ही परमात्मा है । "इजि अतल्लाहु, ला इलाहा इन्ला अता", "अहं ब्रह्म, नान्यद् आत्मनः ( अपरयत् )" ।

इस तौर से यदि देखा जाय, कि मुहम्मद का असल अर्थ हकीकति मुहम्मदी, यानी अक़लि-कुल, अर्थात् महान् आत्मा, महत्तत्त्व, बुद्धितत्त्व, है, तब तो यह कहना ठीक हो जाता है कि जो जीव उस तक पहुँचा वही मुक्त हुआ, नबी, परमर्षि, हुआ, जातिमुन्नयूप्रत हुआ, खुदा का इकलौता बेटा, ब्रह्मस्वरूप हो गया ।

### मजहब में ज़वरदस्ती नहीं ।

मजहब में ज़वरदस्ती को कार्रवाइयाँ चाटे थोड़े दिन के लिये कारगर हो भी जायँ, पर बहुत जल्द ही जवाल और मुसीबत उनके करने वालों पर आती हैं । जो जन से जल्द बढ़ता है वह दूसरे के जत्र से वैसा ही जल्द बढ़ता भी है । बजह सीधी है, उसके दुश्मनों की संख्या हमेशा बढ़ती रहती है जो उसका बुरा चेतते हो रहते हैं । पच्छिम की कौमों का ल देखिये । शिष्टता सम्भ्रता ( तहजीब ) को चोटो पर पहुँच कर काम, क्रोध, लोभ, और अहंकार के मारे एक दूसरे को मारे डालने हैं । इस देश में कहावत है कि जत्र चींटे के पर निकले तब उसको मौत करीब है । और भी बड़ी मोटी बात है । धमकाकर मनका विश्वास तो बदला नहीं ही जा सकता । अगर मारपीटकर, डर दिखाकर, हम दिन के वक्त किसी से

कहलवा भी लें कि दिन नहीं रात है, तो उसका मन तो बदलेगा नहीं, झूठ बोलने की, झूठे और कायर का काम करने की, आदत ही उसमें और उसकी नस्ल में कायम होगी । ऐसी ही बातों का खयाल करके कुरान में बार बार कहा भी है, “ला इक्राहा फिद् दीन”, यानी मजहब के मामिले में कोई जबर-दस्ती नहीं है, “लकुम् दोनुकुम् वले यदीम्”, यानी तुम्हारे लिये तुम्हारा दीन, हमारे लिये हमारा दीन, “उदू एला सबीलि रब्बका विल् हिकमते वल् मौएज्जतिल् हसनते”, यानी रब्ब की तरफ बुलाओ लोगों को हिकमत की राह से, और अच्छी नसीहतों से ।

**कहनी से करनी बड़ी ।**

सबसे उम्दा हिकमत तो अपनी जिंदगी का नमूना है ।

यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः ।

“एक्जाम्पल् टीचेज वेटर दैन प्रीसेण्ट” ।

जिसको लोग जानते हैं कि यह आदमी अच्छा है, नेक-नीयत है, सच बोलता है, धोखा नहीं देता, दूसरों का दिल से भला चाहता है, उनकी शिक्षा के सभी बातों में लोग मानने लगते हैं । पैगम्बर मुहम्मद को उनके जान पहिचान के आदमी ‘अल् अमोन’, यानी विश्वासपात्र, कहके पुकारते थे । इससे बढ़कर दूसरा खिताब हां नहीं सकता । आज भी यही अपनी आँखों के सामने देख लीजिये, गान्धीजी को उनके दुश्मन भी अच्छा ही कहते हैं । अपनी जिंदगी, अपनी रहन सहन, अपने चाल चलन की खूबी से ही अपने धर्म का प्रचार करना—यह सबसे अच्छा तरीका है । इन्फरोश गन्धी की दूकान के लिये

“मैनबोर्ड” की ज़रूरत नहीं है, उसकी खुशबू ही सबको खींचती है। उमदा मिठाई की दुकान पर लड़कों को जबरदस्ती नहीं ले जाता पढ़ता। हाँ, दुकानदार ऐसा बेतमीज भी न होना चाहिये कि जो कोई सौदा बरोदने आवे उसको दुनकार दे। कोई मजहब वाले एक गलती करते हैं, तो कोई दूसरी। अब लोग समझने लगे हैं कि हिन्दू धर्म वालों ने अपने ऊपर भारी जवाल और मुसीबत खान कर दूसरी बड़ी भूल की वजह से बुलायी है। सब मजहबों को सिर्फ अपनी दुकान सुली रखनी चाहिये, और सौदा उमदा रखना चाहिये। अपनी अपनी पसन्द के मुताबिक लोग आपही लेते आवेंगे।

### मजहब नहीं इन्सानियत फैलाइये।

यह खयाल कि हमारा मजहब फैलने से हमारी कौम मजबूत हो जायगी—यह भी एक बड़ी भूठी भाया है। इतिहास, तबारीख के एक एक पन्ने से मालूम होता है, और आज अपनी आँखों के सामने दिखाई देता है, कि हिन्दू राजा हिन्दू राजा से, ईसाई कौम ईसाई कौमों से, मुसलमान राजा और कौम मुसलमान राजा और कौमों से, वैसा ही बल्कि उससे ज्यादा, लड़ते आये और लड़ते जाते हैं जितना दूसरे मजहब वालों से। किसी मजहब की ऊपरी नुमाइशी दिखावा रीति रिवाजों के फैलने से कोई कौम मजबूत नहीं होती, बल्कि उस इन्सानियत, मनुष्यता, मेल-मुहब्बत, नेकी के फैलने से जो सब मजहबों-धर्मों का सत्तसार है। ये ऊपरी नामरूप तो कपड़े पहिरावे की सो बात है, जिसको जैसा मन भावै ओढ़ो या

छोड़ो । इनमें जबरदस्ती करना बड़ी भूल है, हाँ, सलाह, मशिवरा, परामर्श, शिक्षा, सभ्यता से देना जायज है ।

जो लोग अपने मजहब की तबलीग, अपने धर्म का प्रचार, ज़दान से भी करना लाजिमी ही समझें, वे शाइस्तगी से, सभ्यता से, दलील और हिकमत और युक्ति से, करें । अपने मजहब की खूबियाँ दिखावें, पर दूसरे मजहब की निंदा न करें । सब मजहबों में जो मुश्तरका ( समान ) बातें हैं, उनका ज्यादा ख्याल रखें और जो खुसूसियत (विशेष) और ऊपरी फर्क की, रीतियों रस्मों की, बातें हैं, उनकी तरफ थोड़ा कम ध्यान करें । सब आदमी नेकचलन होकर खुदा, ईश्वर के प्यारे हो जायँ—इसकी फ़िक्र ज्यादा रखें । मेरी उठक बैठक की ही नक़ल सब करें—इसकी कम । अगर मुबल्लिग़ और प्रचारक लोग ऐसा अमल करें तो यह सब भगड़े जो आज बरपा हैं दूर हो जायँ । हिन्दुस्तान में दुनिया के सब मजहब मौजूद हैं । अगर यहाँ मजहबी मेल का नमूना कायम हो जाय तो सारी दुनिया में इसका असर फैले । और प्रायः भगड़ा भी सिर्फ हिन्दुओं और मुसलमानों में ही देख पड़ता है । यह भगड़ा तभी दूर होगा जब अपने और दूसरे दोनों मजहबों की अस्लियत को पहचानें, एक दूसरे के गुणों को, खूबियों को, ज्यादा देखें, दोषों को, नुक्सों को, कम, और एक दूसरे को जो कुछ कहें सुनै, समझें समझावें, वह शाइस्तगी ( शिष्टता ) से ।

ज्यादती हर बात में बचाना चाहिये । धर्म मजहब की भी । इसमें भी जोश और चोम का हमहमा सच्चे धर्म-मजहब

के खिलाफ है। कुरान में कहा है—“ला तअतदू इन्ना अल्लाहा ला योहिबुल मोतदीन्”, यानी हृद से ज्यादा बढ़नेवालों से अल्ला परमात्मा गुह्यवत नहीं करता। यही अर्थ संस्कृत में भी कहा है,—“आश्रयेन मध्यमां वृत्तिं अति सर्वत्र वर्जयेत्” यानी बीच का रास्ता पकड़ो, और अति किसी काम में मत करो। हर आदमी को मुनासिब है कि अपने माँ बाप की, अपने अवतार मसोह रसूल की, इज्जत करे, पर वह मुनासिब नहीं कि कोई किसी से कहे कि तुम भी मेरे हो माँ बाप को इज्जत करो, अपने माँ बाप को नहीं। हाँ, जो सब का अक्बल माँ बाप, परमपितामह, अल्ला, परमात्मा, गाड़ के नामों से, और रुह चेतना के रूप से, हर आदमी के भीतर ठा है उसको पूजा दिल से सभी को करना चाहिये।

## कौन जिम्मेदार ?

इस की जिम्मादारी, कि इस तरह पर अमल हो, धर्माचार्यों और मजहबी पेशवाओं पर है। उनको चाहिये कि मुँह देखी बात न कहें, झूठी वदनामी को न डरें, झूठी नेकनामी और बाहवाही की लालच न करें। धन दौलत, ऐश आराम, ऐश्वर्य हुकूमत का लोभ छोड़ें ! आदर सम्मान इज्जत पर संतोष करें। अपनी अपनी उम्मतों को (अनुयायियों को) सच्ची सलाह दें। यह न कहें कि अमी लोग तैयार नहीं हैं, जमाना नहीं है। बुद्ध और मूसा, शंकर और रामानुज, ईसा और मुहम्मद, कबीर और नानक, ने जमाने का इन्तिजार नहीं किया, लोगों के तैयार हो जाने

का आसरा नहीं देखा, बल्कि अपनी रुह, अपने इल्हाम, अपने आवेश, के जोर से लोगों को तैयार किया और जमाने को बनाया । युगप्रवर्तक, कालकारक, अवृ-उल-व-क्त, हुए, प्रवाह-पतित, कालकृत, इवन्-उल्-व-क्त नहीं । और मजहबी पेशवाओं और धर्माचार्यों से भी एक मानी में ज्यादा जिम्मादारी जनता ( अवाम ) पर है । नौकर जब हाकिम और शाह बन गये, राष्ट्रप्रबन्ध ( मुल्की इन्तिजाम ) की जगह नौकरशाही हो गई, तो प्रजा को ही उसको फिर से दुरुस्त करने का फिक्र करनी पड़ी । प्रजा ही ने उन मुन्तजिमों (अधिकारियों) को मुक्करर (नियुक्त) किया था जो अब बिगड़ गये । अब प्रजा ही को उन्हें फिर अपने बश ( काबू ) में लाना है । इसके लिये प्रजा को अपनी बुजुर्गी ( गुरुता, गौरव, बड़प्पन ) पहिचानना चाहिये । तभी नौकर भी उसकी बुजुर्गी मानेंगे । यही हालत (अवस्था) धर्म और मजहब की है । अपने का पहिचानिये, अपनी रुह को जानिये, मजहबी स्वराज हासिल कीजिये । यह बहुत सहज भी है, और निहायत मुश्किल भी है । पच्छिम से पूरब की ओर, बाहर से भीतर की ओर, आँख फेरने की बात है ।

**आदमी आप सब मजहबों से बड़ा है ।**

इस समा में सभी मजहबों के मानने वाले मौजूद हैं । हर एक को अधिकार (इख्तियार) है कि अपने मजहब को, अपने धर्म को, जब चाहे उतार दे, और जिस दूसरे मजहब-धर्म को चाहे ओढ़ ले, जैसे ही एक कपड़े को उतार कर दूसरे को पहिन

सकता है। इस छोटी सी बात पर आप लोग खूब गौर (ध्यान) कीजिये। बात सीधी है, प्रत्यक्ष है, आँख के सामने है, इसमें किसी दलील की जरूरत ही नहीं। इसकी तरदोद, इसका खण्डन, हो ही नहीं सकता। कैसे हो? रोज हम लोग देखते ही हैं कि कितने ही आदमी एक धर्म छोड़ कर दूसरा धर्म उठा लेते हैं। तबलोग और प्रचार के मानी यहाँ हैं कि लोग एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को उठा लें। पर इस बात का असली नतीजा क्या निकलता है उस पर गौर कीजिये, इसका असली नतीजा यही निकलता है कि सब मजहबों और धर्मों से आदमी की रूह (आत्मा) बड़ी है, वही रूह इन सब मजहबों के बीच में तजवीज (निर्णय) करती है, कि कौन ज्यादा अच्छा और कौन कम अच्छा, किसको लेना चाहिये, किसको छोड़ना चाहिये। सब पोथियाँ, वेद, जिंद-अवस्ता, इंजोल, तौरैत, कुरान, त्रिपिटक, गुरुग्रंथसाहब, इत्यादि, तथा सब मजहबी पथप्रदर्शक (रहनुमा), अवतार, ऋषि, मुनि, रसूल, पैगम्बर, मसीह, नबी, सभी आप से दर्खास्त (प्रार्थना) करते हैं कि मुझको मानो, मुझको मानो। आप जिसको चाहते हो मानते हो, नहीं चाहते तो नहीं मानते और अलग, दूर हटा देते हो। इससे बढ़के क्या ज्यादा सरीही सबूत (प्रत्यक्ष प्रमाण) चाहिये कि आदमी की रूह इन सभी से बड़ी है? इस्लाम में वहत्तर और सनातन धर्म में वहत्तर सौ फिरके जो पैदा हो गये हैं वे भी, खराबी करते हुए भी, इसी इन्सानी रूह की बुजुर्गी, बड़प्पन, के सबूत हैं, कि आदमियों ने ही मनमाना मजहबों की शकल वक़्तन वक़्तन (समय समय पर)

बदल ढाला । जैसा सूफियों ने कहा है,

है अपने सीने में उससे जायद जो बात बायज किताब  
मसहफि, दिखूँगी कि किताबे बेह अज ई नेस्त ।

अर्थात्, अपने दिल ( हृदय ) के कुरान—वेद को देखो,  
इससे बढ़ कर कोई किताब ( पुस्तक ) नहीं है ।

आत्मैव देवताः सर्वाः सर्वात्मात्मन्यवस्थितम् ।

आत्मा ही सब देवता है, सब कुछ आत्मा में, अपने में,  
अपने दिल में, भरा पड़ा है ।

दर हकीकत खुद तु ई उम्मुल-किताब ।

खुद जि, खुद आयाति, खुद रा वाज, याव ॥

नितरां सत्य यह है कि तुम आपही कुरान की माँ, वेद-  
माता, हो । अपने विषय की, आत्मा के विषय की, आयतें  
( ऋचा ) अपने आपे में से ढूँढ़ निकालो ।

ऐसी सब दलीलों ( युक्तियों, हेतुओं ) का निचोड़,  
सूफियों ने कुछ शेरों ( श्लोकों ) में रख दिया है ।

जौं कि उस्ता रा शिनासा, खुद तु ई,

जुम्लः उस्ता रा खुद उस्ता हम् तु ई ।

चूँ हकीकत रा मुहक्किक् खुद तु ई,

ऐन हक ईनस्त ऐनुल्-हक तु ई ।

हस्तिये रव रा मुजब्बिज, चूँ तु ई,

जिल् यक्कीन् अल्लाहु-अकबर खुद तु ई ।

संस्कृत में इस भाव को यों कह सकते हैं,—



गुरोर्योग्यत्वविज्ञाता त्वं. ततोऽसि गुरोर्गुरुः ।

सत्यासत्यविनिश्चेता त्वं, ततोऽसि सतोऽपि सत्तू ।

ईश्वरास्तित्वनिर्णेता त्वं, ततोऽसि परेश्वरः ।

अर्थात्, उस्ताद ( गुरु ) की योग्यता ( लियाक़त ) पहिचानने वाले, यह आदमी गुरु मानने योग्य है या नहीं है इसका विवेक करने वाले, तो तुम ही हो, जिसको चाहते हो उसको अपना गुरु बना लेते हो, इसलिये नितरां तुम ही सब गुरुओं के गुरु हो । यह सत्य है, यह असत्य है, ऐसा निश्चय करने वाले तुम ही हो, जिस बात को चाहो सच मान लो, अर्थात् सच कर दो, सच बना दो, इसलिये सत् के भी सत्, सत्ता के हृदय, सत्ता के सार, सत्ता के कर्ता हर्ता, धाता विधाता, तुम ही हो । ईश्वर है या नहीं है, जीव से, संसार से, भिन्न, इनका बनाने, बसाने, बिनाढ़ने वाला कोई दूसरा ईशिता है या नहीं है, इसका निर्णय करने वाली तुम्हारी ही रूह, तुम्हारी ही बुद्धि आत्मा है, तुम ही हो, इस लिये तुम स्वयं परम-ईश्वर, परम-आत्मा हो ।

तो इस रूह ( आत्मा ) को ही पकड़ना चाहिये । इसके बल से हम सबको चाहिये कि अपने अपने मजहबों में, सामाजिक दस्तूरों में, देश के बंदोबस्त में, धर्मनीति, आचारनीति, राजनीति में, जो खराबियाँ आ गई है उनको दूर कर दे । यह मत कहिये कि यह तो धर्म-मजहब की बात है, इसमें बोलने का काम नहीं । जब आपकी रूह का, आपके "स्व" को, यह ताक़त ( शक्ति ) है कि एक मजहब को बिल्कुल छोड़ दे और दूसरे को बिल्कुल ओढ़ ले, तो क्या यह ताक़त

नहीं है कि मौजूदा मजहब को जरूरत के मुताबिक घटा बढ़ाकर दुरुस्त कर ले ? और बिना ऐसे घटाये बढ़ाये, फिर्क और सम्प्रदाय बने कैसे ? यही सब ताकत रखनेवाली रूढ़ असली “स्व” है। हदीस में इसीलिये कहा है कि जिसने अपने को पहिचाना उसने खुदा को पहिचाना—“मन् अरफा, नफ्सहू फ, कद् अरफा, रब्बहू”। जब इस रूढ़ को, जो खुदा का नूर है, हम लोग पहिचानेंगे, तभी मजहबी भगड़े मिटेगे और मजहबी स्वराज मिलेगा। और तभी राजनीतिक, सियासती, सच्चे स्व-राज को भी शकल हम पहिचानेंगे, और तभी वह स्वराज भी हमको मिलेगा। बिना इस सच्चे “स्व” को, अपने को, फिर से पहिचाने, हिन्दुस्तानी कौम में बुजुर्गी वापस नहीं आवेगी। एक महात्मा गान्धी से इस बत्तीस करोड़ के जत्थे का काम नहीं चलेगा। इस भारी गरोह में सच्ची रूढ़ डालने के लिये, चन्द्रोजा जोशाजोशी पैदा करने के लिये नहीं, बल्कि सच्ची रूढ़ानियत, ( आध्यात्मिकता, अध्यात्म-भाव ) पैदा करने के लिये, हर एक जिले और हर एक शहर और कस्बे में हमको ऐसे आदमी चाहिये जो महात्माजी के ठोक ऐसे नहीं तो उनके करीब तो होंगे। और ऐसे बुजुर्ग तभी होंगे जब सब मजहबों के असली मुश्तरका उसूलों की, ( मुख्य समान सिद्धान्तों को ), तरफ सबका ध्यान दिलाया जायगा। कुरान में कहा है “कुल तआलौ एला कलेमतिन् सवाइम् बैनना व बैनकुम्”, सब लोग उस एक बात की तरफ, आओ जो हमारे और तुम्हारे दर्मियान एक है। वेद में कहा है “सद्गध्वच्छम् संवदध्वम् सं वो मनांसि जानताम्”, सब लोग

एक साथ चलो, एक बात बोलो, एक ज्ञान जानो, एक सच्चे "स्व" को पहिचानो। यही सबसे ज्यादा जरूरी और पुरअसर अर्थात् प्रभावशाली उपाय है जिससे सच्चा और सजगूत स्वराज, धार्मिक भी, और राष्ट्रीय भी, हासिल (प्राप्त) होगा और कायम (स्थिर) रहेगा।

तफ्फूका दर रुहि-हैवानी बुवद् ।

रुहि-बाहिद रुहि-इन्सानी बुषद् ॥

( मौलाना रूम )

भेद-बुद्धि पशु की अवस्था के जीव का लक्षण है। अभेद-बुद्धि, मनुष्यता का।

रुह वा अक्ल ओ इल्म दानद् जीस्त ।

रुह रा पारसी व ताजी ( मुसलिम व हिन्दू ) नीस्त ॥

( सनाई )

जीवात्मा को, जीवन का अनुभव, बुद्धि और विद्या से होता है। रुह को फारसीपन या अरबीपन ( या मुस्लिम-पन या हिंदूपन ) से मतलब नहीं।

मोक्कू कहाँ तू खोजै बंदे, मैं तो तेरे पास ।

नहिं मंदिर में, नहिं मस्जिद में, मैं आत्म विश्वास ॥

( कबीर )

कह नानक बिनु आपा चीन्हे मिटै न भ्रम की काई ।

( नानक )

तुलसी चित चिंता न मिटै बिनु चिन्तामनि पहिचाने ।

( तुलसी )

हूँ दने हार नूँ हूँ द खौतूँ  
पया परत दे घर दा रस तैं नूँ ।  
कहीं तू ही न होवै यार सब दा  
फिरे हूँ दता जंगलों बिष जिन्नूँ ॥

( बुल्ला शाह )

ये कौम ! व हज रफता ! कुजा एद, कुजा एद !  
माशूक हमी जास्त, विआयेद, विआयेद !  
माशूकि तो हममायः तो, दीवार व दीवार,  
दर बादिया सरगस्ता चिरा एद, चिरा एद !

( शम्स तमैज )

( हे जे हज को हौ चले ! लौटि आव ! फिरि आव !  
प्यारो तुमरो तौ यहीं, तुम इत उत कित जाव ?  
भीत ! सँटो तुव भीत ते' वाके घर की भीत !  
मरु जङ्गल मटकत फिरत क्यों भूले भरमाव ? )

दिला तवाफि-दिलौं कुन कि कावए-मखलीस्त ।  
के आँ खलील विना कद व ईं .खुदा .खुद साख्त ॥

( दिल ! फेरी कर आपनी, अरु कावा की नाहिं ।  
तोहिं रच्यौ परमात्मा, अरु खलील तौ ताहि ।  
साँचो कावा है तुही, क्यों खोजै तू बाहि ॥ )

शिवमात्मनि पश्यन्ति, प्रतिमासु न योगिनः ।  
आत्मस्थं ये न पश्यन्ति तीर्थे मार्गति ते शिवम् ॥

( शिव पुराण )

आत्मानन्दः, आत्मरतिः, आत्मक्रीडः, आत्मवृत्तः, स  
स्वराङ्गमवति । ( छांदोग्य )

सच्चे आत्मा को पहिचानो. आत्मगौरव, आत्मसम्मान,  
अपने में लाओ, इसीसे लूटे कृत्रिम बनावटों धर्म-भजनों के  
बंधन और झगड़ों का छूटेंगे, और अन्यायी परराज के भी  
कलेश दूर होंगे, और सच्चा स्वराज. आध्यात्मिक भी और राज-  
नीतिक भी, मिलेगा ।

॥ ॐ आर्त्तापनेन ॥

# वचन की एक पुरानी कहानी ।

[ संवत् १९६४ (सन् १९०७) में, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के भवन में, श्री भगवान्दास ने यह भाषण किया । ]

## कथा भाग ।

संवत् १९५४, सन् १८९६-१८९७ ई०, के शीत ऋतु में, मुम्बई बाराबंकी के शहर में, ( जहाँ मैं गवर्मेण्ट की नौकर के संबंध से गया हुआ था ) अपने मित्र पंडित परमेश्वरीदास जी वकील के घर पर, एक पण्डित मिले । नाम उनका धनराज था । मैंने सुना कि वचन में ही उनकी दोनों आँखों शीतला के रोग में जाती रहीं, पर धारणा-शक्ति अद्भुत है, और बहुत से प्राचीन और बहुमूल्य ग्रन्थ उनको कण्ठस्थ हैं । उनसे बातचीत करने पर मेरा मन उनकी ओर बढ़ा ।

उनका कहना था कि जिन बातों के केवल पूछने ही से, आधुनिक पंडित-समाज में, मनुष्य नास्तिक और भ्रष्ट समझा जाता है, उन सबका उत्तर विस्तार पूर्वक इन प्राचीन ग्रन्थों में लिखा है । उदाहरण के लिये कहा कि बाल्यावस्था में मैंने जब गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, पाणिनि के व्याकरण में माहेश्वर सूत्र चौदही क्यों हैं, पन्द्रह अथवा तेरह क्यों नहीं हैं, अथवा अइयाँ पहिले क्यों हैं, ऋलक् पहिले क्यों नहीं है, अथवा पहिले सूत्र के अंत में इत् ण् क्यों है, क् क्यों

नहीं, तो इन सब प्रश्नों के उत्तर के स्थान में मारपीट हो पाई। पीछे उनको किसी घूमते फिरते सन्ध्यासी ने, लड़के की बुद्धि अच्छी देख के, पता दिया कि यदि तुमको इन बातों की रुचि है तो ऐसे स्थान में ऐसे परिदित के पास अस्त माहेश्वर सूत्र, दोन हजार, और नारदाय भाष्य, साठ पैंसठ हजार, ग्रन्थ संख्या के हैं, उन परिदित के पास जाकर पढ़ो। इन प्रथा का एक श्लोक अब तक बाज़ार में भी सुन पड़ता है—

यान्युज्जहार माहेशाद् व्यासो व्याकरणागर्वात ।

तानि किं पदरत्नानि भान्ति पाणिनिगोष्पदे ॥

नेत्रहीन लड़का एक और लड़के के साथ बाप के घर से भागकर वहाँ पहुँचा। उसको अधिकारी जानकर परिदित ने उसका आदर किया और ग्रन्थ पढ़ाया। उसने उसको करछ में रख लिया। और तो कोई स्थान रखने का उसके पास था ही नहीं। एक परिदित के घर से दूसरे परिदित के यहाँ के गुप्त प्राचीन ग्रन्थों का पता लगाकर, और खोज खोज कर, इन अमूल्य रत्नों को अपने स्मृति के मंदार में वह संचय करता रहा। कई लक्ष श्लोक उसने कंठस्थ कर लिये।

यह सब आत्मोदंत उन्हीं नेत्रहीन परिदित ने मुक्तसे कहा। इसमें कितना अंश सत्य है, कितना नहीं, इसके निर्णय के लिये मेरे पास कोई स्वतंत्र निश्चायक प्रमाण नहीं।

### विषय-प्रवेश ।

ऐसा सुनके मैंने उनसे पूछा कि किसी प्राचीन ग्रन्थ में आपको ब्रह्म पदार्थ का निरूपण इन शब्दों में भी मिला है,

अर्थात् “अहं एतत् न”—“मैं यह नहीं”? कुछ देर वे चुप रहे, फिर बोले, हाँ, इन्हीं अक्षरों से ब्रह्म का निरूपण गार्ग्यायण ऋषिकृत “प्रणववाद” नाम के ग्रन्थ में किया गया है। और कुछ अंश गद्यपद्यमय उन्होंने पढ़ के मुँहको सुनाया। उस समय तो वह सब वाक्य मेरी समझ में नहीं आये। यद्यपि संस्कृत-ऐसे जान पड़ते थे, पर संस्कृत कुछ विशेष प्रकार की थी। हाँ, ये तीन शब्द “अहम्—एतत्—न” उस अंश अवश्य पहिचान पड़े, जैसे दूर से गहन अंधकार में दीपक देख पड़ता है। इससे मेरी इच्छा उस ग्रन्थ की आद्योपान्त सुनने की बढ़ी। परिवारावकी से मुझे दूसरे स्थान को शीघ्र ही जाना हुआ और पण्डित वनराज जो अपने घर को जो बस्ती के ज़िले में, तड़सील खलीलाबाद, डाकखाना मेंहदाबल, मौजा बेलहर कलों में ( उनके कथनानुसार ) था, चले गये। तीन वर्ष पीछे जब मैं गवर्मेन्ट की नौकरी छोड़कर, सेंट्रल हिंदू कालेज के कार्य में यथाशक्ति सहायता करने के लिये बनारस आया, तब फिर उनसे संवत् १९५७ ( १९००ई० ) में समागत हुआ। मैं ने उनको पंडित परमेश्वरीदास जी के यहाँ से बुला कर अपने पास काशी में पाँच महीने रखवा। और इस समय में, क्रमशः मैंने, तथा पण्डित गंगानाथ झा ने, जो अब प्रयाग में म्योर कालेज में संस्कृत के प्रोफेसर हैं, और पण्डित अम्बादास शास्त्री ने, प्रणववाद ग्रन्थ, १६००० श्लोक संख्यात्मक, गद्य-पद्यमय, उन नेत्रहीन पण्डित के कण्ठोच्चार से लिख लिया। उसी ग्रन्थ का हाल आपसे कहता हूँ।

इस ग्रन्थ में यह विस्तार से कहा है कि प्रणव के जो तीन



अक्षर हैं, अ, उ, और म, उनका अर्थ अहम्, एतत्, और न—यही है, और इन तीन का समाहार ही ब्रह्म का स्वरूप है।

अब आप लोग इस चिन्ता में होंगे कि “अहम्-एतत्-न” यह क्या रहस्य है, और प्रणव के अति पवित्र माने हुए शब्द में इस अर्थ को पहिना देने का क्या फल है। “हिन्दू” मात्र के कान में और मुँह में यह बात है कि सारे संसार का सार वेद है, और वेद का सार गायत्री, और उसका भी सार और मूलबीज प्रणव है। प्रणव ही से वेद की और वेद से संसार की, उत्पत्ति है। पर इस प्रथा का अर्थ क्या है, प्रणव से वेद और वेद से संसार कैसे निकलता है, इस प्रश्न का उत्तर प्रचलित शास्त्र-ग्रन्थों और उनके शास्त्रियों से नहीं मिलता। यह सब उत्तर उम प्राचीन ग्रन्थ में मिलता है, यह मैं आपको दिखाने का यत्न करूँगा।

### अपना अनुभव।

पर इसके पहिले आपको यह बताना उचित है कि मैं कितने विचारों के मार्ग से इस महावाक्य, “अहम्-एतत्-न” के पास, पूर्ण संस्कारों से प्रेरित होकर, संवत् १९४४ में पहुँचा। क्योंकि प्रणववाद ग्रन्थ में यह अंश, साधनिका का, जिज्ञासु के इस महावाक्य तक क्रमशः पहुँचने का, नहीं कहा है। प्रत्युत, यह महावाक्य सिद्धवत् मान लिया गया है, और संसार में, तथा विविध शास्त्रों में, उसके भाव की व्याप्ति का व्याख्यान किया है। बिना इस पूर्वाङ्ग के, इस साधनिका के, जाने, प्रणववाद ग्रन्थ का सब विषय प्रायः अस्पष्ट और

दुख रह जायगा। इसलिये मैं आपका निमंत्रण करता हूँ कि थोड़ी देर के लिये आप मेरे साथ इस विचार मार्ग पर चलिये।

### जिज्ञासु से ही कहना।

यहाँ ऐसी शंका हो सकती है कि पुरानी मर्यादा है, “नाष्टः कस्यचिद् ब्रूयात्”, जब तक कोई पूछे नहीं तब तक कुछ कहना नहीं, विशेष करके अध्यात्म विषय में। जिसको भूख नहीं उससे खाने के लिये निर्वन्ध करना स्पष्ट ही अनुचित है। फिर मैं आपको ऐसा निमंत्रण उलटा क्यों देता हूँ ? तो ऐसा नहीं। मैं प्राचीन मर्यादा का पालन ही कर रहा हूँ ? क्योंकि मर्यादा नितरां हेतुयुक्त है। जिसमें भूख नहीं उसको भोजन देना अनुचित है, हानिकारक है। जिसको सुनने की इच्छा नहीं उसको सुनाना दोषकर ही है। पर नागरी प्रचारिणी सभा के अधिकारियों ने मुझे प्रस्तुत विषय पर कहने का निमंत्रण दिया, और आप लोग यहाँ पधारे हो, इसीसे स्पष्ट सिद्ध होता है कि आप सब सुनना चाहते हो। और इसी हेतु से मुझे भी उत्साह होता है कि मैं आपको प्रतिनिमंत्रण दूँ कि आप सुनिये और मेरे साथ इस विचार मार्ग पर चलिये। इस मार्ग पर पहिला पदपात यह है, दुःखत्रयाभिघाताज् जिज्ञासा तदपघातके हेतौ।

( सांख्य कारिका )

### अंतिम प्रश्न।

अनन्त जीवों की अनन्त इच्छा एक मात्र यही है कि

सुख हो और दुःख न हो। इन अनन्त जीवों ने सुख दुःख भी अनन्त प्रकार के मान रखे हैं, और इस कारण से उपाय और चेष्टा भी अनन्त प्रकार की करते हैं। पर अनुगम करने से सब सुखों का मूलस्वरूप एक, और सब दुःखों का भी मूल स्वरूप एक, ही जान पड़ता है। “मैं”, “अहम्”, आत्मा, की वृद्धि—यही सुख का स्वरूप है। इसकी हानि—इसकी सत्ता की कमी—यही एक दुःख का स्वरूप है। कारण भी इसका स्पष्ट है। यद्यपि उपाधि के भेद से जीव अनन्त हैं, पर मूलस्वरूप सबका भी एक “मैं” ही है। इसी कारण से मनु ने कहा है।

सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखं ।

एतद्विद्यात् समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥

उपनिषदों में भी कहा है, “आत्मनस्तु कामाय सर्वं वै प्रियं भवति,” “आत्मा वै श्रेष्ठश्च प्रेष्टश्च” । आमंत्रितो अहम् अयम् इत्येवाग्रे उक्त्वा अथ अन्यन् नाम प्रव्रूते यद् अस्य भवति । ( वृ० आ० )

जहाँ जहाँ अपनापन है, अपना वश चलता है, अपनी हुकूमत है, वहाँ सुख है। जहाँ जहाँ परायापन, परतन्त्रता, दूसरे की हुकूमत है, वहाँ वहाँ दुःख है। “मैं” के ही लिये जो कुछ भी प्रिय है वह प्रिय है। “मैं” ही सबसे श्रेष्ठ भी है, प्रेष्ठ ( प्रियतम ) भी है। जीव अपने को जैसा भी मान ले उसी प्रकार के अहं की वृद्धि और हास से उस काल में उसको सुख और दुःख होता है। यदि अपने को बलवान्, या रूपवान्, या यशस्वी, या धनी मान लिया है तो बल, या रूप, या यशस्,

या धन की वृद्धि हानि से उसको सुख दुःख होता है । यदि प्रतिष्ठा में उसका अहंभाव, अहंकार, है, तो प्रतिष्ठा के वृद्धि-हास से सुख-दुःख होता है । यदि कीड़ा अथवा पशु अथवा पक्षी बना है तो उसी कीटता पशुता और पक्षिता की वृद्धि हानि में वह सुख दुःख का अनुभव करता है । यदि वह विषय भोगी है तो विषयिता की वृद्धि हानि से । यदि तपस्वी है, वा विद्यानुरागी है, तो तपस्विता वा विद्वत्ता की वृद्धि हानि में वह सुख दुःख मानता है । यदि मनुष्य या राजा या देवता है तो मनुष्यत्व की या राजत्व की या देवत्व की सामग्री की वृद्धि और हानि से सुख और दुःख भोगता है । यदि ब्रह्मांड का अधिपति, ब्रह्मा, विष्णु, शिव, आदि, है तो ब्रह्मत्व, विष्णुत्व, शिवत्व, आदि के वृद्धि हास में । यदि स्त्री है तो स्त्रीत्व, पुरुष तो पुरुषत्व, के । अर्थात् जिस बात का अहंकार है, जिसमें “अहंता” ( और उसीका किंचित् मृदु वा तरल आकार “ममता” ) है उसी अहं ( और मम ) के पोषण से सुख और शोषण से दुःख पाता है ।

अब सबसे बड़ी परतन्त्रता मृत्यु की है इससे कोई भी बचा नहीं है । राम ने वसिष्ठ से पूछा—

परमेष्ठ्यपि निष्ठावान् द्वियते हरिरप्यजः ।

भवोऽप्यभावमायाति केवास्था मादृशे जने ॥ (यो० वा०)

परमेष्ठी ब्रह्मा भी, अज हरि विष्णु भी, भव शिव महादेव भी, काल से लुप्त हो जाते हैं, तो मेरा ऐसा क्षुद्र जीव कैसे धीरज धरै ?

व्यास ऐसे पिता ने शुक्र ऐसे पुत्र को यही उपदेश दिया—

कि ते वनेन किमु बन्धुभिरेव वा ते  
कि ते दारैः पुत्रक यो मरिष्यसि ।

आत्मानमन्विच्छ गुहां प्रविष्टं

पितामहास्ते क्व गतः पिता च ॥

हे पुत्र ! पत्नी, पुत्र, बन्धु, धन दौलत, कोई भी मौत के आगे काम न आवेंगे । ( हृदय—) गुहा के भीतर छिपे हुए आत्मा की खोज करो । पता लगाओ कि पिता पितामह कहां से आये, कहां हैं, कहां गये, कहां जायगे । आत्मा का पता लगाने से सबका पता लग जायगा ।

नचिकेता ने यम से यही वर माँगा—

येयं प्रेते विचिकित्सा मनुष्ये

अस्तीत्येके नायमस्तीति चान्ये ।

एतद्विद्यामनुशिष्टस्त्वयाहं

वराणामेव वरस्तृतीयः ॥

मनुष्य मर जाता है । देखने वालों को संदेह होता है कि जीव बचा है कि नहीं । इसका रहस्य बताओ । सच क्या है ? जीव, आत्मा, अमर है या नहीं ? यम ने धन दौलत, साहाराज्य, साम्राज्य, रूप रंग, सुंदर स्त्री पुत्र, अति दीर्घ आयु आदि की लालच बहुत दी । पर लड़के ने यही कहा कि जब तुम मृत्यु के स्वरूप से सामने आ खड़े होगे तब ये सब किस काम आवेंगे ? इसलिये यह परम रहस्य ही बताओ, यही मेरा अन्तिम वरण है, यही सबसे अधिक चाहता माँगता हूँ ।

यदि मौत के भय से छूटै तो जीव सब परतन्त्रता से

छूटै, और तभी उसकी आत्मवशता और सर्वश्रेष्ठता सिद्ध हो। तब यह कह सकें कि मैं सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापी हूँ। तभी इसको परमानन्द हों। “भूमा वै सुखम्।” तभी आत्मा की, अहम् की, “मैं” की, भूमा अर्थात् बहुता, बड़प्पन, सिद्ध हो। “नालये वै सुखमस्ति”, आत्मा के छोटेपन में सुख नहीं, जब तक आत्मा अपने को छोटा, किसी से भी छोटा, किसी के भी अधीन, किसी के भी परवश, किसी प्रकार से भी मृत्यु के वश, समझता है, तब तक सुखी नहीं।

### विचार सोपान।

इस मौत के भय से छूटने के लिये बड़े बड़े विचार मनुष्यों ने किये। एक सर्वज्ञ परमेश्वर को माना। आरंभ बाद में विश्वास किया। परमेश्वर की भक्ति से अमरत्व मिलेगा। भक्ति शास्त्र बने। न्याय वैशेषिक दर्शन बना। उससे सन्तोष नहीं हुआ। महा पराधीनता तो बनी ही रही। यदि परमेश्वर रूष्ट हो जाय तब क्या होगा? यदि भक्तिप्रदर्शन से, स्तुति से, बंदना से, अनवरत सेवकता, दासता, गुलामी से, चित्त में कभी ग्लानि उत्पन्न हो, और परमेश्वर की इच्छा के प्रतिकूल कोई बात अपने से होजाय, तब तो अमरता गई? और भी। यदि परमेश्वर सर्वशक्तिमान्, सर्वज्ञ, सर्वव्यापी, सर्वकल्याणमय है, तो फिर उसके बनाये संसार में इतना दुःख, इतना पाप, क्यों? क्या परमेश्वर भी विषम है, असमदर्शी, पक्षपाती, दुजागरी करने वाला, एक को सुख और बहुतों को बहुत दुःख जान बूझ कर देने वाला, क्रूर और निर्धृण है? ऐसी असमाधेय शंकाएं उठीं। नास्तिक दर्शन

वने । सांख्य योग वने । पुरुष और प्रकृति दो अनन्त अनादि पदार्थ माने गये । परिणामवाद चला । इससे भी सन्तोष न हुआ । मतलब तो सदा यही रहा कि एक ही पदार्थ हो, दूसरा न हो, और वह एक पदार्थ स्वयं अहम् आत्मा “मैं” हो, कि दूसरे का भय न हो, तब तो स्वतन्त्रता सिद्ध हो । यह अभिप्राय तो सिद्ध नहीं हुआ । और दो अनन्त कैसे ? आपस में टकरावेंगे नहीं ? “द्वितीयाद् वैभयं भवति ।” इन घोर शंकाओं ने फिर जिज्ञासु को आगे बढ़ाने को धक्का दिया । मायावाद, अविद्यावाद, अध्यासवाद, आभासवाद, विवर्तवाद, चला । वेदान्त दर्शन बना । एक आत्मा और उसकी ही माया से उसी को अनन्त उपाधि और अनन्त सुख दुःख का मिथ्या जाल, और वह एक आत्मा मृत्यु से परे । पुरुष और प्रकृति नहीं, असंख्य पुरुष और एक प्रकृति नहीं, किन्तु पुरुष को प्रकृति, एक पुरुष परमात्मा की अनंत प्रकृति, माया, शक्ति ।

यहाँ तक तो वेदान्त दर्शन आया, और बहुत दूर आया । संसार के दो विभाग कर डाले, एक “मैं”, विषयी, और एक “यह” सब कुछ जो मैं से अलग है, विषय है, इतर है, अन्यत है, आत्मा का विवर्त है, विरुद्ध है, उलटा है, आभास मात्र है, अहं पर, आत्मा पर, अध्यस्त है, अध्यारोपित है । और यह कहा कि “मैं” ही तो सच है, और “यह” सब कुछ मिथ्या है । पर शक्का फिर भी रह गई । “यह” कहाँ से आया, क्यों आया ? “मैं” का और “यह” का संबन्ध मिथ्या ही सही, पर क्यों हुआ और कैसे हुआ ? और यदि एक बेर हुआ तो फिर फिर क्यों नहीं होगा ? क्या आशा कि इससे कभी पूरा

छुटकारा हो जायगा ? जो वेदान्त के महावाक्य प्रचलित हैं उनसे पूरा पूरा सन्तोष नहीं होता । कोई तो आत्मा को क्रियावान् सिद्ध करते हैं । “सोऽकामयत बहु स्यां, प्रजायेय ।” “तत्सृष्ट्वा तदेवानुप्राविशत्”, इत्यादि । अर्थात्, उस एक अद्वितीय परमात्मा ने चाहा कि मैं जो अकेला हूँ सो बहुत हो जाऊँ, मेरी बहुत सा प्रजा हो जायँ । और उसने शरीर रचा और उसी में स्वयं प्रवेश किया ।

कोई केवल निष्क्रिय सिद्ध करते हैं । “अहं ब्रह्मास्मि”, “नेह नानास्ति किंचन ” इत्यादि । अर्थात्, मैं ब्रह्म हूँ, एक हूँ, मैं ही हूँ, नाना अर्थात् अनेक वस्तु, अनेकता, असत् है, है ही नहीं ।

पर इन दोनों प्रकार के महावाक्यों से हमारा सन्तोष नहीं होता । हमको तो ऐसा वाक्य चाहिये कि जिसमें सारा संसार हमारी सुट्टी में बन्द हो जाय । ब्रह्म की, अर्थात् “मैं” की, निष्क्रियता में भी विकार न आवे ( क्योंकि यदि उसमें क्रिया पैदा हुई तो यह किन्तो न किन्तो कारण से परतन्त्र हो जायगा, और परिवर्तनशील होकर मौत के मुँह में सी पड़ सकेगा, “परि-पूर्णास्त्यका स्पृहा”), और, साथ ही इसके, संसार की सक्रियता, जो प्रतिक्षण प्रत्यक्ष देख पड़ती है, वह भी समझ में आजाय । मिथ्या शब्द का अर्थ केवल आँख बन्द करके निरोप ही का, अभाव ही का, न रह जाय, बल्कि ठीक ठीक समझ में आजाय ।

यह बात “अहम् ब्रह्म” और “न इह नाना अस्ति किंचन” इन दोनों वाक्यों को एकत्र करने से सिद्ध होती है ।” अहं ( नाना, किंचन = ) एतत्—न ।”



## शैल-शिखर-प्राप्ति ।

“अहम्-एतत्-न” = “मैं-यह-नहीं” । यह ऐसा महावाक्य है कि जिसमें दोनों बातें सिद्ध होती हैं । यदि इन तीनों पदार्थों को एक साथ लीजिये तो केवल एक एकाकार एकरस अखण्ड निष्क्रिय संवित् देख पड़ती है । “मैं-यह-नहीं” इसमें कोई क्रिया विक्रिया नहीं है, कोई परिवर्त परिणमन नहीं है । केवल एक बात सदा के लिये कूटस्थवत् स्थिर है, अर्थात् केवल “मैं” है और “मैं” के सिवाय और कुछ नहीं है । अथ च “मैं” अपने सिवाय कोई अन्य वस्तु, अन्य पदार्थ, ऐसे ऐसे रूप रंग नाम आदि का, नहीं हूँ । यदि इस वाक्य के दो खण्ड कीजिये, पहिले “मैं-यह” और फिर “यह-नहीं” तो इसी वाक्य में संसार को सब कुछ क्रिया, इसके सम्पूर्ण परिवर्त का तत्त्व, देख पड़ता है । “मैं-यह-हूँ,” यही जीवन का, जनन का, शरीरधारण का, स्वरूप है । “मैं-यह-नहीं-हूँ,” यही मरण का शरीरत्याग का, स्वरूप है । क्रियामात्र का यही द्वन्द्व स्वरूप है । सब क्रिया जोड़ा जोड़ा चलती है—लेना और देना, पकड़ना और छोड़ना, बढ़ना और घटना, हँसना और रोना, जीना और मरना, उपाधि का ग्रहण करना और उसमें अहंकार करना और फिर उसको छोड़कर उससे विमुख होना, पहिले एक वस्तु में सुख मानना और उसी वस्तु में पीछे दुःख मानना । अध्यारोप और अपवाद, प्रवृत्ति और निवृत्ति, इन दो शब्दों में संसार का, संसरण का, तत्त्व सब कह दिया है । यदि सम्पूर्ण दृष्टि, समष्टि दृष्टि, परमार्थ दृष्टि, से देखिये, तो इस वाक्य में सम्पूर्ण संसार, अनादि

और अनन्त, सर्वकाल और सर्वदेश के लिये, निस्पंद, निष्क्रिय, शिला के ऐसा वन्द है। योगवासिष्ठ में महाशिलासत्ता का रूपक बांधा है। यदि खंड दृष्टि से, व्यष्टि दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से, देखिये तो इसमें क्रिया और क्रम है। रामायण की पोथी समग्र यदि हाथ में उठा लीजिये तो राम का जीवन वृत्तान्त सम्पूर्ण इसमें प्रतिक्षण मौजूद है। यदि एक एक पन्ना देखिये तो क्रम पैदा होता है। वैसी ही इस वाक्य की दशा है। यदि इसको समग्र उठा लीजिये तो सब संसार “सर्व” सर्वात्र सर्वदा” इसमें है। यदि एक एक “यह” को लीजिये तो अनन्त क्रम पैदा हो रहा है।

इसकी वारीकियों के विस्तार से विचार करने का यहाँ अवसर नहीं। यह सब सूक्ष्म परीक्षा निरीक्षा समीक्षा मैं ने “दि सायंस आफ् पास्” और “दि सायंस आफ् दि इमोशन्स” (अर्थात् “शांति शास्त्र” और “क्षोभ शास्त्र”) नाम के दो ग्रंथों में (अंग्रेजी भाषा में) यथा शक्ति विस्तार से लिखने का यत्न किया है। अंग्रेजी में लिखने की समाप्ति कैसे हुई, यह मैंने उक्त दूसरे ग्रंथ की भूमिका में कहा है। आप सगोखे विद्वजनों की कृति इस ओर देखकर आज हिंदी में कुछ कहने का मुझे सौभाग्य और उत्साह प्राप्त हुआ है। यदि ऐसी अमिस्वि बनी रही तो हिंदी में और भी कहने लिखने का साहस करूँगा। इस स्थान पर केवल इतना ही कहके आगे चलता हूँ कि जो जो दार्शनिक मत इस समय प्रचलित हैं उन सबका तत्त्व इस वाक्य में मौजूद है। उन सबके विरोध का परिहार और सर्वसमन्वय का मार्मिक

रहस्य भी इसमें है। और जो जो कर्मा इनमें से एक एक में है वह सब इसमें पूरी हो जाती है। द्रष्टा और दृश्य, भोक्ता और भोग्य, विषय और विषयी, ज्ञाता और ज्ञेय, एष्टा और इष्ट, कर्त्ता और कार्य, जीव और देह, चेतन और जड़, आत्मा और अनात्मा, “मैं” और “यह”, दोनों इसमें मौजूद हैं। इन दोनों का स्वरूप भी इसमें है, अर्थात् एक का सत् और दूसरे का असत्। इन दोनों का संबंध भी इसी में है, अर्थात् निषेधरूपी, और यह बात भी इसी में पैदा होती है कि जिस जिस वस्तु का निषेध, प्रतिषेध, अपलाप, अपवाद, निराकरण, निरास किया जाता है, उसका पहिले अभ्युपगम, अध्यारोप, विधान, संभावन, संकल्प, अध्यास कर लिया जाता है। पहिले यह माना जाता है कि उसका सम्भव है और तब उसकी वास्तवता का निषेध होता है। इसी से असत् पदार्थ पर सत्ता का मिथ्या आरोप देख पड़ता है।

मैं अपने विषय में तो यह कह सकता हूँ कि जबसे मेरे हृदय में इस त्रिपदात्मक महावाक्य और तद्वान्वित त्रिपदार्थसमाहारात्मक संवित् का उदय हुआ तब से मेरा बहुत सी शंका निवृत्त हुई, बहुतेरे सिद्धांतविषयक सामान्य विषयक प्रश्नों का उत्तर मिला, (विशेष तो असंख्य हैं, असंख्य विशेषों का ज्ञान तो अनंत काल, अनंत देश में, अनंत क्रियाओं से ही हो सकता है), सनातन-वैदिक-बौद्ध-आर्य-मानव धर्म कैसे अध्यात्मविद्या से, ब्रह्मविद्या से, उत्पन्न हुआ, और कैसे उस पर प्रतिष्ठित निष्ठित है, यह बात कुछ कुछ समझ में आई, विरोधों के परिहार का, भेदों के समन्वय का, मूल-

सूत्र हाथ लगा, प्राचीन आपे ग्रंथों में जो वाक्य और अर्थ नीहार से आच्छन्न थे उन पर कुछ कुछ आलोक पड़ा और मार्ग सूझने लगा। मेरे लिये तो यह वाक्य और संवित् अक्षरों में दीया-वत्ती हुए। और अंतरात्मा से, परमात्मा से, मेरी प्रार्थना है कि औरों को भी ऐसे ही हों। जब से यह महामंत्र कहिये, महावाक्य कहिये, जिससे परमात्मा के, चैतन्य के, संवित् के, स्वभाव का, ससार के मूल नियम का, नियति का, व्याख्यापन होता है, मेरे मन में उदित हुआ, तभी से मुझे ऐसा भान होने लगा कि हाँ न हो प्रणव के तीन अक्षरों का यही अर्थ होगा। पर, निश्चय नहीं होता था। उपलब्ध ग्रंथों में इस अर्थ का चर्चा नहीं। प्रणववाद मुनने पर यह निश्चय हुआ।

### प्रणव-वाद का विषय । महावाक्य ।

इस वाक्य से जो फल उत्पन्न होते हैं, उनका वर्णन विस्तार से प्रणववाद में किया है। उन्हे थोड़े में मैं आपसे कहता हूँ।

प्रणव के तीन अक्षरों का अर्थ तीन शब्दों से किया गया और एक मूल महावाक्य निकला। “अ” का अर्थ “अहम्” (आत्मा), “उ” का अर्थ “एतत्” (अनहम्, अनात्मा), “म” का अर्थ “न” (निषेधात्मक सम्बन्ध)। आदि महावाक्य हुआ “अहम्-एतन्-न,” जो परमात्मा अथवा ब्रह्म का स्वरूप और स्वभाव और प्रकार अर्थात् संसार दिखाता है। इन तीन शब्दों के जोड़ तोड़ और उलट फेर से अवान्तर

महावाक्य निकलते हैं। एक एक महावाक्य संसार के एक एक विभाग और प्रकार का नियम वा कानून है, उसीके अनुसार संसार का वह विभाग चलाया जाता है। जैसे आज काल के किसी राज्यप्रबन्ध में बीमियों अथवा पचासों सीगों और महकमें है, और हर एक सीगे और महकमें के चलाने के लिये सिद्धांत और विधि विज्ञान, उसूल कायदे कानून, नियत हैं, और उन्हीं नियमों के अनुसार सरकारी नौकर उन विभागों का काम चलाते हैं, तैसे ही एक एक महावाक्य एक एक ईश्वरी कानून की किताब का हृदय है, बीज है, मूल-मंत्र है, और देवता और ऋषि और जीवन्मुक्त आदि जो उस उस विभाग के अधिकारी हैं, वे उन कानूनों को अमल में लाते हैं, और उनके अनुसार संसार का व्यवहार चलाते हैं।

एक शब्द "अदालत" कहने से सैकड़ों न्यायालय और हजारों कर्मचारी और लाखों वादी प्रतिवादी साखी दफ्तर और दफ्तर वालों की सूचना होती है। एक शब्द "माल" ने एक बड़ा भारी प्रबन्ध देश भर की आमदनी-खर्च, आय-व्यय, आयात-निर्यात, का आँख के सामने आ जाता है। एक एक शब्द सेना, शिक्षा, वाक्ता अर्थात् वाणिज्यव्यापार, खेती-वारी, कहने से देश के शासन और जीवन के एक एक बड़े अङ्ग का सूचन और स्मरण हो जाता है। वैसे ही एक एक महावाक्य से संसार मात्र के एक एक विभाग का, "प्रकार" का, ज्ञान होता है और व्यवहार चलता है।

## संसार प्रबंध के मूल नियम ।

मुख्य प्रकार कौन कौन हैं ? किन किन महावाक्यों से उनकी सूचना होती है ? उनके अमल करनेवाले अधिकारी कौन कौन हैं ? इसके निर्णय निश्चय के लिये उसी मूल महावाक्य पर ध्यान करना चाहिए । क्योंकि उसीसे, और उसी में, सब संसार की सृष्टि, स्थिति, और लय, होता उचित है । “अहम्” अर्थात् “मैं” आत्मा का स्वरूप है । “एतत्” अर्थात् “यह” अनात्मा का स्वरूप है । इन दोनों का सम्बन्ध निषेधरूप है । “मैं यह नहीं हूँ”—इस भावना, इस धारणा, इस संवित् को यदि क्रमदृष्टि से देखिये तो इसमें तीन बातें अवश्य निकलती हैं । पहिले तो “मैं” के सामने “यह” पदार्थ आता है । इस क्षण में ज्ञान होता है । इसके पीछे “मैं” और “यह” के संयोग-वियोग का संभव होता है । यही इच्छा है । तीसरे क्षण में संयोग-वियोग होता है । यह क्रिया है । संयोग-वियोग दोहरा शब्द इसलिये कहा जाता है कि पहिले संयोग होकर पीछे अवश्य वियोग होता है । पहिले राग पीछे द्वेष, पहिले प्रवृत्ति पीछे निवृत्ति, पहिले लेना पीछे देना, पहिले जन्म पीछे मरण, पुनः जन्म पुनः मरण, यही संसरण क्रिया है ।

## ज्ञान, इच्छा, क्रिया ।

वस ये ही तीन बातें ज्ञान, इच्छा, और क्रिया, जीव-मात्र और जीवनमात्र का मुख्य प्रकार क्या सर्वत्र हैं । प्रतिक्षण में प्रत्येक जीव इसी ज्ञान, इच्छा, क्रिया,

ज्ञान, इच्छा, क्रिया, के फेरे में फिरा करना है । पहिले ज्ञान, तब इच्छा, तब क्रिया । और क्रिया के बाद फिर ज्ञान, फिर इच्छा, फिर क्रिया । यह अनन्त चक्र सर्वदा चर रहा है ।

प्रणव में अकार ज्ञान का सूचक है, उकार क्रिया का, और मकार सदसदात्मक विविनिषेवात्मक इच्छा का । अहं-आत्मा-पुरुष अथवा प्रत्यगात्मा में जो इन तीन पदार्थों का बीज है उसको सत्-चित्-और आनन्द के नाम से कहते हैं । अर्थात् ज्ञान चिदात्मक, क्रिया सदात्मक, और इच्छा आनन्दात्मक । तथा अनात्मा अर्थात् मूलप्रकृति में ये ही तीन पदार्थ सर्वज्ञानात्मक, रजस् क्रियात्मक, और तमस् इच्छात्मक कहाते हैं । ये ही तीन प्रत्येक परमाणु और प्रत्येक ब्रह्माण्ड में सदा विद्यमान है । ब्रह्माण्ड में ज्ञान के अधिष्ठाता देवता का नाम विष्णु है । क्रिया के, ब्रह्मा । इच्छा के, शिव । ऐसे ब्रह्माण्ड अनन्त हैं और प्रति ब्रह्माण्ड में यह त्रिमूर्ति है । और त्रिमूर्ति के ऊपर और नीचे बराबर अनन्त शृंखला अधिकारियों की फैली है, जैसे राज्य के प्रबन्ध में यामिक, चपरान्सी, चौकीदार से लेकर सम्राट् शाहनशाह तक हैं । ये अधिष्ठाता देवता और अन्यान्य अधिकारी भी जैसे ही अपने अपने स्थान पर वैराग्य और निवृत्ति और मुक्ति की परीक्षा के पीछे नियुक्त किये जाते हैं, जैसे किसी पार्थिव राज्य के कर्मचारक योग्यता का परीक्षा के पीछे ।

### ऋग्वेद ।

“अहं” (मैं), “अहं अस्मि” ( मैं हूँ ), “अहं ब्रह्मास्मि,” ( मैं ब्रह्म हूँ, ) यह महावाक्य ज्ञान का सार है । इसका अमल

व्यवहरण, प्रयोग, विष्णु देवता के सपुर्व है। इसकी टीका ऋग्वेद है ऋग्वेद का मुख्य महावाक्य यही है। ऋग्वेद को इसीका विस्तार जानना चाहिये। विष्णु देवता के सोम के कानून को कितना ऋग्वेद है। ज्ञानसर्वस्व इसमें मौजूद है।

### यजुर्वेद

“एतत्” (यह), “एतत् (बहु) स्याम्” (यह, बहुत, होऊँ), “एकोऽहं बहु स्याम्,” (एक मैं बहुत हो जाऊँ) यह महावाक्य क्रिया का तत्त्व है और यजुर्वेद का मूलमंत्र है। इसके अधिष्ठाता देवता ब्रह्मा है। चारों वेदों के वक्ता ब्रह्मा इसलिये कहे जाते हैं कि वेदों के प्रकाश करने की क्रिया ब्रह्मा ही के द्वारा होती है। नहीं तो एक एक वेद के रचने वाले देवता एक एक अलग अलग है।

### सामवेद।

“न”, (नहीं) “एतत् न”, (यह नाना दृश्यमान नहीं), “नेह नानास्ति किञ्चन”, नाना पदार्थ कुछ है ही नहीं, केवल एक आत्मा ही है। यह महावाक्य इच्छा का तत्त्व है। इच्छा का काम यही है कि जीव को बहुत सी संसार की वस्तुओं की ओर ले जाय, और फिर उनसे जीव अघा छविता जाय, दुखी हो, उसकी इच्छा की पूर्ति न हो, और असंतोष और वैराग्य भोगे। इच्छा ही जीव को पहिले अस्ति का स्वरूप दिखाकर फिर नास्ति का स्वरूप दिखाती है। अपनी इच्छा ही के कारण संसार में पड़कर और दुःख भोग कर तब जीव कहता है कि यह सब कुछ नहीं है सब



झूठ है। यह इच्छा का स्वरूप है। सामवेद का यह महावाक्य मूल है और शिव इसके अधिष्ठाता हैं।

## अथर्ववेद ।

इन तीनों वाक्यों का समाहार वही मूल वाक्य है, अर्थात् “अहं एतत् न”, और अथर्ववेद इसका व्याख्यान है, जिसे स्वयं महाविष्णु ने रचा है।

जैसे ही महाविष्णु ने समष्टिरूप से अथर्ववेद रच कर अपने मातहतों के, अपने अधीन अस्थ अयस्तन अधिकारियों के, सपुर्द किया, और उन्होंने अपने अपने विभागों के काम के लिये अपने मातहतों के लिये विशेष रूप से ऋक् यजुः साम रचा, वैसे ही महाविष्णु के उपरीण, उपरिष्ठ, उपर के अधिकारियों ने महाविष्णु की शिक्षा के वास्ते महावेद महागायत्री आदि रचा है। यह क्रम अनन्त है। मूल सूत्र, मूल सिद्धांत, मूल महावाक्य, तो सब में वे ही हैं। भेद टीका के विस्तार के परिमाण का ही है। अन्यथा अन्योन्यभावः समः।

## गायत्री ।

गायत्री की कथा यह है कि चौबीस मुख्य महावाक्यों के सूचक एक एक अक्षर लेकर गायत्री महामंत्र बना है।

यह बात जो सिद्ध हुई, अर्थात् ज्ञान इच्छा क्रिया तीन का और चौथे “न” का समाहार, इसी के हिसाब से, इन्हीं पदार्थों के परिवर्तन विवर्तन से, संसार के अनंतानंत विभाग हो गये हैं। यह तो पहिले कह आये हैं कि इन्हीं तीन बातों का नाम, आत्मा अथवा प्रत्यगात्मा की दृष्टि से, चित्, आनन्द,

और सत् है। इन्हीं तीन गुणों के कारण प्रत्यगात्मा समुण  
ब्रह्म कहाता है। मूल प्रकृति की दृष्टि से इनके नाम सत्त्व,  
तमस्, और रजस् हैं। प्रत्यगात्मा और मूलप्रकृति के संयोग  
से जो जीव पदार्थ पैदा होता है उसके जीवांश अर्थात्  
चेतनांश की दृष्टि से यह तीन, ज्ञान, इच्छा, किया, कहाने हैं,  
और जड़ उपाध्यांश की दृष्टि से ये ही, गुण, द्रव्य, और कर्म  
हो जाते हैं। वस्तुओं के गुणों का हम जानने हैं, वस्तु अर्थात्  
द्रव्य की इच्छा करते हैं, और इसके कर्म का घटाने बढ़ाने  
आदि की क्रिया करते हैं। गुण द्रव्य और कर्म का ज्ञान इच्छा  
क्रिया—इतना ही संसार का सर्वस्व है। इन्हीं के नियमन के  
लिये वेदादि की उपयोगिता है।

### प्रत्येक वेद के चार भाग।

इनके ही अनुसार प्रत्येक वेद के चार चार विभाग किये  
हैं, इसलिये कि यद्यपि हम लोग इनका गिनती अलग कर ले  
पर वे वस्तुतः अलग नहीं हो सकते। प्रत्येक में अन्य सब  
मदा रहते हैं। ज्ञान में इच्छा और क्रिया छिपी है।  
इच्छा में ज्ञान और क्रिया छिपी है। क्रिया में इच्छा और  
ज्ञान छिपा है। ज्ञाननिष्ठ ऋग्वेद में भी ज्ञानांश संहिता है,  
क्रियांश ब्राह्मण, इच्छांश उपनिषद्, और उनका समाहार  
उपवेद अथवा तंत्र है। ऐसा ही और सब वेदों में भी है।

### शाखा

इसके ऊपर हर एक वेद की दो दो शाखा है, एक कृष्ण  
और एक शुक्ल। इसका कारण यह है कि संसार दो पदार्थों

के मिलने से बना है, पुरुष और प्रकृति, आत्मा और अनात्मा, सत् और असत्, प्रकाश और तम, नेकी और बदी, दक्षिण-मार्ग और वाममार्ग। क्रम से एक एक अंश का आधिक्य दिखाने के लिये प्रति वेद की दो दो शाखा हैं।

### अंगोपांग।

इसके बाद इन्हीं ज्ञान इच्छा और क्रिया के उलट पलट से अंग अर्थात् व्याकरण शिक्षा आदि, और छः उपांग वेदांत मीमांसा आदि बने हैं। उनके सिश्रण से बहुत से अवान्तर शास्त्र पैदा होते हैं। इस सब वेद और-शास्त्र के समूह की समाष्ट संहिता अंश में है।

### वेदों का विषय।

( १ ) ऋग्वेद में यह सब वर्णित किया है कि किस पदार्थ की किल से और कैसे उत्पत्ति और स्थिति और विनाश है, क्या उसका उचित देश और काल है, क्या उसकी आवश्यकता है, कितने उसके विभाग हैं, इत्यादि।

( २ ) यजुर्वेद में क्रिया का स्वरूप, क्रिया का और मोक्ष का संबंध, मोक्ष के प्रकार, यज्ञ, संस्कार, श्राद्ध, इत्यादि सबका आध्यात्मिक अर्थ कहा है। जीवन मात्र के सम्पूर्ण व्यवहार इसमें कहे हैं।

चार वर्ण, चार आश्रम, और चार पुरुषार्थ का संबन्ध ज्ञान इच्छा क्रिया और समाहार से है। ब्रह्मचर्य आश्रम और ब्राह्मण वर्ण का संबन्ध ज्ञान से है, गृहस्थाश्रम और क्षत्रियवर्ण का क्रिया से, वानप्रस्थ आश्रम और वैश्यवर्ण का इच्छा से,

( “वरीकरोति इन्द्रियाणि इति वैश्यः,” यह व्युत्पत्ति प्रणववाद में कही है ) और संन्यास और शूद्रवर्ण का संबन्ध समाहार से है ।

आप लोग आश्चर्य करेंगे कि शूद्र और संन्यास का साथ कैसे । एक सबसे छोटा और नीचा गिना जाता वर्ण, दूसरा सबसे ऊंचा समझा जाता आश्रम । इसको यों समझना चाहिये । नदी के किनारे यदि मनुष्य खड़ा हो तो जो छाया पड़ती है, उसमें उत्तमांग, सिर, सबसे नीचे हो जाता है । शूद्र का अर्थ यही है कि जो सबकी सेवा करे । यदि कोई निःस्वार्थ सेवा करता है तो वही सच्चा संन्यासी है, यदि स्वार्थ से सेवा करता है तो मामूला शूद्र है ।

“मैं” और “यह” इन दोनों पदार्थों का ज्ञान ब्राह्मण वर्ण और ब्रह्मचर्य आश्रम में होता चाहिए ।

“मैं यह हूँ,” “जो मैं हूँ वही यह है,” “इसकी रक्षा मुझी से हो सकती है”—यह क्रिया क्षत्रियवर्ण और गृहस्थाश्रम की होना चाहिये ।

“यह नहीं है,” “एतत् न ”, “केवल मैं ही मैं हूँ,” “यह संसार कुछ नहीं है,” “आत्मा ही आत्मा है”—यह इच्छा एक अर्थ से धन संचय करने की और दूसरे अर्थ से संसार छोड़कर पुण्य संचय करने की, यही वैश्यवर्ण और वानप्रस्थाश्रम का तत्त्व है ।

“मैं यह नहीं हूँ,” किन्तु “मैं ही सब जगह हूँ,” और “सब हूँ,” “यह और यह और यह, ऐसी भेदबुद्धि और उपाधि झूठी है,” सबको सबकी सेवा और सहायता करना

चाहिये, ऐसा ज्ञान और असल सन्यासी का, सच्चे शूद्र का, है। देखिये, बड़े का क्या अर्थ है ? केवल यही कि उसके भरोसे, उसकी मिहनत से, उसकी गोद में, दूसरे खेले और सुख पावें। और छोटे का भी अर्थ यही है कि दूसरे के सिर चैन करे। तो सच्चा शूद्र वही है जो सबकी सेवा करे और उनसे कुछ बदला न चाहे। जो बदला चाहे, जो मजदूरी मांगे, जो यह समझे कि “मैं” अर्थात् आत्मा सर्वव्यापी नहीं है, वह सामूली शूद्र है। पुराणों में भी शूद्र शब्द की व्याख्या विवेक से, दो प्रकार की है। “शुचा द्रवति”, थोड़े से भी दुःख शोकादि के कारण से घबरा जाता है, वह तो बाल्युद्धि नीची कोटि का शूद्र। “परेषां शुचं द्रावयति”, दूसरों के दुःख शोक को दूर करता है, वह उत्तमकोटि का शूद्र, अर्थात्, प्रणव-वाद का सन्यासी-शूद्र “आशु द्रवति, गृह्णानां आज्ञया”, बड़ों की आज्ञा से जल्दी जल्दी दौड़ कर काम करता है, जैसे बालक, यह भी अर्थ हो सकता है।

षोडश संस्कार और पंच महायज्ञ और अश्वमेध गोमेध इत्यादि का भी ऐसा ही रहस्य अर्थ, “अहं, एतत्, न,” इन्हीं शब्दों के उलट पलट से, इस ग्रन्थ में कहा है।

(३) सामवेद में इच्छा का वर्णन है।

पहिले कह आये हैं कि संसार में दोही पदार्थ देख पड़ते हैं, एक अहं और एक अनहं। इनका संबन्ध, इनके संयोग का कारण, यही शक्ति स्वरूप तीसरा पदार्थ है। शक्ति का भी तात्त्विक स्वरूप इच्छा ही है। इच्छा के सिवाय और कोई “कारण” संसार में नहीं है। आत्मा की दृष्टि से जो पदार्थ

शक्ति है, जीव की दृष्टि से वही पदार्थ इच्छा है। जैसे आत्मा के तीन गुण, सत्, चित, आनंद हैं, और मूल प्रकृति के तीन गुण, रजस्, सत्त्व, और तमस् हैं, वैसे ही शक्ति, माया, अथवा देवोप्रकृति के तीन गुण, सृष्टि, स्थिति, और संहार कहना चाहिये। देवता दृष्टि से यही तीन शक्तियाँ, लक्ष्मी, सरस्वती, और सती कहाती हैं। ज्ञानशक्ति अर्थात् सरस्वती का साथ ब्रह्मा से, जो क्रिया के और उत्पत्ति के अधिष्ठाता हैं, इस हेतु से है कि बिना ज्ञान के क्रिया नहीं हो सकती। तथा क्रिया-शक्ति अर्थात् लक्ष्मी का साथ ज्ञान के और स्थिति के अधिष्ठाता विष्णु से इस हेतु से है कि बिना क्रिया के ज्ञान को सफलता नहीं हो सकती। शिव का साथ सती का है। दोनों इच्छारूप हैं। इस लिये उनका संबन्ध अर्धाङ्ग का है।

इन तीन शक्तियों में से प्रत्येक के तीन विभाग कर दिये हैं, ज्ञान, इच्छा, और क्रिया के अनुसार। लक्ष्मी, अर्थात् क्रिया शक्ति, के तीन आकार, रमा, लक्ष्मी, और शारदा। रमा में ज्ञानांश का मेल है, लक्ष्मी शुद्ध क्रिया रूप है, और शारदा में क्रिया के साथ इच्छा मिली है।

इसी प्रकार से सरस्वती के तीन भेद, ऐंद्री, ब्राह्मी और सरस्वती।

तथा सती के तीन भेद, सती, गौरी और पार्वती। इन नवों के समाहार का नाम नौखो।

यही दश महाविद्या, ज्ञान, इच्छा, क्रिया के भेद से होती हैं।

देवताओं के वाहन, हंस, गरुड़, और वृषभ, का भी अर्थ,

देश, काल, और गति, हैं। ये ही तीन, देश, काल, और गति मकार अर्थात् निषेध के तीन गुण समझने चाहिये। तीनों साक्षात् निषेधस्वरूप, शून्यरूप, है। देश भी पोल ही है। काल भी अभावरूप, असद्रूप है। और गति, जो केवल देश और काल के मिलनेसे ही पैदा होती है, (अथवा जिसी से देश और काल पैदा होते हैं, क्योंकि बिना गति के बिना क्रिया के, बिना क्रम के, देश और काल का ज्ञान हो नहीं, यथा सुपुत्रि में) वह भी परम शून्यरूप है। क्रम, एक के बाद एक, माका नाम गति क्या क्रियामात्र है। और केवल क्रम पदार्थ कौन सत्ता है? पर यद्यपि ये तीनों परम असन् स्वरूप हैं, तो भी बिना इनके संसार असंभव है इन्हीं में संसार है।

जो पुराणों में देवताओं के आभूषण और शस्त्र अस्त्र कहे हैं उनका भी रहस्य अथ इसी प्रकार का है।

इन शक्तियों के अनन्त प्रकार का वर्णन सामवेद में किया है।

(४) तीनों देशों के विषयों का समाहार, उनका परस्पर सम्वाद अथवा सामानाधिकरण्य, उनके योग के प्रकार, ज्ञान इच्छा क्रिया का शरीर की नाड़ी, इड़ा, विंगला, सुपुत्रा आदि से सम्बन्ध, और संसार के प्रबन्ध करने वाले अधिकारियों के कर्म और उनके परस्पर सम्बन्ध, का वर्णन अथर्व में है।

ब्राह्मण, उपनिषत्, उपवेद, और शुक्ल कृष्ण शाखा के ग्रन्थों में भी, क्रमशः, ब्रह्मा विष्णु शिव के अधीन अधिकारियों ने अपने अपने विभाग का और अधिक विवरण किया है। केवल एक दो उदाहरण यहाँ दिये जाते हैं। यथा, क्रम से अहं

का अर्थात् चेतना का धीरे धीरे सात तत्त्वों अर्थात् महत्, बुद्धि, आकाश, वायु, तेजस्, आपस्, और पृथ्वी को ओढ़ने, का, तथा इनके अणुओं और परमाणुओं की वनावट का, वृत्तांत कहा है। किस प्रकार से इनमें धीरे धीरे चेतना का विकास होता है, किस प्रकार से जीव क्रमशः धातु, वृक्ष, पशु, चंद्रात्म, सौरात्म, मनुष्य, देवता आदि योनियों में वृद्धि पाता है, इस ब्रह्मांड में, जिसके परमेश्वर महाविष्णु हैं, जिनका प्रत्यक्ष शरीर सूर्यविम्ब है, कितनी पृथ्वियाँ अर्थात् ग्रह हैं, जिन पर जीव की वृद्धि होती है—यह सब बातें इनमें सविस्तर वर्णन की हैं।

हर जगह और हर बात में अ, उ, और म का सम्बन्ध और अनुकरण दिखाया है। यथा पृथ्वी तत्त्व में तीन भेद हैं, ज्ञान प्रधान परमाणु तो पृथ्वी परमाणु है, क्रिया प्रधान का नाम मेदिनी, और इच्छा प्रधान का नाम मही है। तथा जल के भेद में ज्ञान प्रधान का नाम सलिल, इच्छा प्रधान का नाम अपस् और क्रिया प्रधान का नाम तोयं है। एवम् अग्नि, तेजस्, बन्धि। एवं मारुत, पवन, वात। एवं आकाश, चिदाकाश, महाकाश, इत्यादि।

इस ग्रन्थ में विशेष करके अन्तःकरण की वृत्तियों में त्रिकों को अ उ म के अनुसार दिखाया है।

व्याख्यान के बहुत परिमित समय में केवल एक सूचोमात्र आपके सामने पढ़ जाता हूँ, अधिक कहने का अवसर नहीं है।

अंतःकरण में तीन प्रकार मन, बुद्धि, अहंकार, ( और उन्नका समाहार चित्त ) हैं। ज्ञान में, संकल्प, विकल्प और अनुकल्प;



इच्छा में आशा, आकांक्षा, कामना; क्रिया में, क्रिया, प्रतिक्रिया, अनुक्रिया, इत्यादि ।

छः अंग और छः उपांग भी इसी प्रकार वर्णन किये हैं । जो आज काल इनमें परस्पर विरोध प्रचलित है उस सबका इस ग्रन्थ में परिहार देख पड़ता है, और यह स्पष्ट होता है कि ये सब शास्त्र सचमुच एक ही ज्ञानशरीर के अंग और उपांग अन्वर्थ हैं ।

सब शास्त्रों में तीन बातें प्रमान हैं । आत्मा, अनात्मा, और निषेध, अथवा ज्ञान, क्रिया, और इच्छा, के अनुसार ।

नीति शास्त्र में धर्म ज्ञान के स्थान में है, अर्थ क्रिया के, काम इच्छा के, और मोक्ष उनका समाहार है ।

न्याय में, प्रमाण ( अनात्मा ), प्रमेय ( आत्मा ), और संशय ( इच्छा ) का समाहार प्रयोजन ( मोक्ष ) में होता है । न्याय शास्त्र का दूसरा त्रिक क्रिया, कारण, कर्ता है, जिसका भी समाहार प्रयोजन ही है ।

वैशेषिक के मुख्य त्रिक दो हैं, द्रव्य, गुण, कर्म, और सामान्य, विशेष, समवाय । सामान्य आत्मस्थानीय है । विशेष अनात्मा । समवाय इच्छा अर्थात् सम्बंध ।

योग में चित्त ज्ञानरूप आत्मस्थानीय, वृत्ति क्रियारूप अनात्मस्थानीय, और निरोध इच्छारूप सम्बन्धस्थानीय हैं । परमज्ञान, मोक्ष, यही समाहार है ।

सांख्य में प्रकृति, पुण्य, और असंख्येय संख्यातीत ब्रह्म, यह त्रिक है ।

मीमांसा में स्वार्थ, परार्थ, और परमार्थ, इन तीन प्रकार

के कर्मों का धर्मान है । एक जो अपने हित के लिये किया जाय, एक जो पराये भले के लिये किया जाय, एक जो केवल उचित होने के ही कारण से, फलाफल का विचार छोड़कर, स्वार्थ और परार्थ के भावों को त्याग कर, किया जाय ।

वेदांत में जीव आत्मस्थानीय है, माया संसारस्थानीय, और ब्रह्म सम्बन्धस्थानीय है । इन सबका समाहार प्रणव स्वयम् है ।

काव्य में रसों का त्रिक, शृंगार, रौद्र, और शांत है । यह त्रिक आध्यात्मिक त्रिक, राग, द्वेष, और प्रशम, का अनुसारी है । इनके मिश्रण से, और मात्रा के घटाव बढ़ाव से, अन्य सब रस उत्पन्न होते हैं । साहित्य में अलंकारों का मुख्य त्रिक है, उपमानालंकार, उपमेयालंकार, अतन्यालंकार । इनके समाहार को अतिशयोक्ति कह सकते हैं । संगीत में, शब्द ( ध्वनि, नाद ), प्रतिशब्द ( प्रतिध्वनि, प्रतिनाद ), और अनुशब्द ( अनुध्वनि, अनुनाद, अनुवचन ) । कर्मयोग की प्रवृत्ति, निवृत्ति, अनुवृत्ति; पुराणेतिहास की सृष्टि, लय स्थिति; संसार के विकास, संकोच, स्थैर्य क्रिया के, स्पंद, स्फुरण, स्फुल्ल, आदि के अनुसार । इन्हीं शब्द, प्रतिशब्द, आदि की कमी बेशी और मिश्रण से सब राग-रागिणी, उत्पन्न होती हैं । इस प्रकार से, विविध शास्त्र और कला, गणित, चित्रण, आदि के विषयों से संबंध रखने वाले कोई तीन सौ त्रिक उस ग्रंथ में कहे हैं ।

व्याकरण में त्रिवर्ग बहुत देख पड़ता है । स्वर, व्यंजन, और विसर्ग-अनुनासिक; उदात्त, अनुदात्त, और स्वरित; प्रातिपदिक या संज्ञा, धातु, कारक, समास ( समाहार ); कर्ता,

कर्म, करण, इत्यादि । इनमें संज्ञापद आत्मस्थानीय है, धातु क्रियास्थानीय, और कारक इच्छास्थानीय है ।

इस नागरी प्रचारिणी सभा का भाषा से अधिक सम्बन्ध है, इस कारण व्याकरण ही के विषय में कुछ विशेष कहकर यह कहानी समाप्त करता हूँ ।

भाषा का प्रयोजन यही है कि अपना अर्थ दूसरों को जना दे । तो क्या यह केवल श्रव्य शब्द द्वारा ही हो सकता है ? दृश्य, इंगित और चेष्टा से, इशारों से, अंगुली, हाथ, सिर आदि के संकेतों से, भी तो होता है । गूंगे बहिरे लोग ऐसा करते भी हैं । फिर अधिकतर शब्द, अर्थात् श्रव्य भाषा, का प्रयोग क्यों है ? इसका उत्तर यही है कि संसार की इस अवस्था में श्रोत्रेन्द्रिय की अधिक प्रबलता और विकास है । तत्वों से हो सब वस्तुएं बनी हैं । उन सबमें आकाश है, जिसका गुण शब्द है । इस कारण प्रत्येक वस्तु से शब्द निकल रहा है, भिन्न भिन्न कानों में पड़कर उस शब्द के रूप का परिवर्तन हो जाता है । उसी परिवर्तितरूप का, जो मनुष्य फिर अनुकरण करके, उस उस वस्तु का स्मरण दूसरे को कराते हैं, वही उसका नाम हो जाता है । श्रोत्रेन्द्रिय और वागिन्द्रिय की बनावट के भेद से भाषा-भेद होता है । यही कारण है कि इतने भेद भाषाओं के हैं । बल्कि यहाँ तक कहा है कि प्रति गव्यूति भाषा बदल जाती है । सच तो यों है कि प्रति व्यक्ति भेद है । साथ ही इसके, मनुष्य मात्र में यदि एक अंश भेद और विशेष का है तो एक अंश सामान्य का भी है । इसी कारण से यह भी कहा है कि ऐसी भी भाषा है, जिसको, यदि

उसका जाननेवाला और कहने वाला मिले, तो भिन्न भिन्न देशों और बोलियों के लोग भी उसको एक साथ समझ सकते हैं।

इस ब्रह्मांड में सप्त लोक हैं। प्रति लोक में एक प्रधान भाषा है। 'परा पश्यन्ती मध्यमा वैखरी' तो प्रसिद्ध ही है। इनके सिवाय तीन और हैं, सांप्रतिका, चाक्षिकी और सांवर्त्तिका। वैखरी जो इस भूलोक और जाग्रदवस्था की भाषा है, उसके अनन्त भेद, देश और काल के अनुसार हुए हैं, हो रहे हैं, और होंगे। आकाश और श्रोत्रेन्द्रिय और वागिन्द्रिय प्रबल होने से श्रव्य भाषा प्रचलित है। यदि कोई अन्य तत्त्व और उसके संबन्धी ज्ञान और कर्म के इन्द्रिय प्रबल होते तो उन्हीं के गुण की भाषा होती, यथा दृश्यभाषा, स्पर्शभाषा, घ्रेयभाषा, स्वाद्यभाषा इत्यादि। पर सब भाषाओं की बनावट में संज्ञापद, क्रियापद, और कारक, ( जिसको "हुरुफि राबित" फारसी में, और "प्रोपोज़िशन" अंग्रेजी में कहते हैं ), किसी न किसी रूप में आवश्यक हैं। और इसके बाद अनन्त फैलाव है। प्रथम, मध्यम, उत्तम पुरुष; भूत, भविष्यत्, वर्तमान; एकवचन, द्विवचन, बहुवचन। पुलिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग; इत्यादि। जैसा जैसा जिस जाति का स्वभाव और उसकी आवश्यकता और व्यवहार होता है, वैसी वैसी उसकी भाषा और महावरे होते हैं, और ज्यों ज्यों मनुष्य मात्र का परस्पर व्यापार व्यवहार मेल जोल बढ़ता जायगा उतनी भाषा की एकता होती जायगी।

यह सब अनन्त विस्तार और अनन्त एकता प्रणव में अंतर्गत हैं और उससे सिद्ध होती है।

किंतु वह परमात्मा ब्रह्म इन सब विशेषों के विस्तारों से परे है, उनका निषेधरूप है ।

न भाषापरं नैव वा शब्दसिद्धं

न वाणीपरं ज्ञानगोऽतीतगम्यम् ।

समाहारसंसारसारप्रसारम्

अकारं उकारं मकारं मकारम् ॥

अकारं उकारं मकारं प्रमेयं

तदोकारमोकारमोकाररूपं ।

महातत्त्वमेकं परातत्त्वमेकं

स्वतोऽहं स्वतोऽहं स्वतोऽहं स्वतोऽहं ॥

न सत्यं न चासत्यमद्वैतरूपं

न नित्यं न चानित्यमेकं स्वरूपं ।

न चाद्वैतसिद्धं न द्वित्वप्रसिद्धं

समोऽहं समोऽहं समानांतरोऽहं ॥

परोऽहं परोऽहं परैवांतरोऽहं

समोऽहं समोऽहं समानंदरूपं ।

प्रसिद्धं विशुद्धं स्वबोधस्वरूपं

नमोऽहं नमोऽहं नमोऽहं नमोऽहं ॥

कचिन्मोक्षसिद्धः कचित्पापसिद्धः

कचित्पुण्यसिद्धः समस्तः समेतः ॥

अनेकस्तदेको विवेकस्तदेको

विरोधस्तदेकोऽहमेकोऽहमात्मा ॥

सत्यः सिद्धः सर्वगः सर्वनित्यो

मुक्तो नाहं बंधसिद्धोऽहमात्मा ।

साक्षी कर्ता सार्विकः सर्वगोऽहं  
 भोग्यो भोक्ता भावनीयोऽहमात्मा ॥  
 अंतःसिद्धं सद् बहिःसिद्धरूपं  
 सर्वासिद्धं सर्वमोकारगीतं ।  
 सत्यं सत्यं सत्यसंभावनीयं  
 सर्वं सर्वं सर्वमोकारगीतम् ॥

इति ।

॥ ॐ ॥

# प्रणव की कहानी का परिशिष्ट ।

( रामनवमी, संवत् १९८४ विक्रम,  
अर्थात् २९ मार्च, सन् १९२८, ईसवी को लिखा गया )

सितम्बर सन् १९०० से जनवरी सन् १९०१ ईसवी तक,  
चाँच महीने में, काशी में, प्रणववाद नामक ग्रंथ को पं० धनराज  
के कण्ठोच्चार से, श्री गंगानाथजी की ( जो अब महामहो-  
पाध्याय और इलाहाबाद युनिवर्सिटी के वाइसचान्सेलर हैं )  
और श्री अंबादास शास्त्री की ( जो पीछे काशी विश्वविद्यालय  
के संस्कृत विभाग में न्याय वेदान्त के मुख्याध्यापक थे; महा-  
महोपाध्याय हुए, और सन् १९२७ ई० में शान्त होगये ) सहायता  
से मैंने लिखा । उस मूल लिपि से एक प्रति और श्री अंबादास  
जी ने लिखी । इस दूसरी प्रति पर मैंने, यथावकाश, जैसा कुछ  
ग्रंथ मेरी समझ में आ सका, उसका अंग्रेजी अनुवाद लिखा ।  
यह प्रति, मूल संस्कृत और अंग्रेजी अनुवाद की, अब मद्रास  
नगर के आचार स्थान में थियोसाफिकल् सोसाइटी ( अर्थात्  
“ब्रह्मविद्या सभा” ) के पुस्तकागार में रख दी गई है । पुनरुक्ति  
और संदिग्धांश आदि छोड़कर, बोधसौकर्य के लिये, अध्यायों  
का संनिवेश, परिमाण, क्रम आदि कुछ बदल कर, इस अनु-  
वाद को, टिप्पणियों के साथ, तीन जिल्दों में, सन् १९१०,  
१९११, १९१३, में, क्रमशः, थियोसाफिकल् पब्लिशिङ्ग हास,  
आचार, मद्रास, के द्वारा छपवाया ।

इसके आरंभ में प्रायः सौ पृष्ठ की भूमिका दी है, जिसमें प्रणववाद की प्राप्ति मुझको कैसे हुई, और उसके विषय में क्या शंका उठती है, और क्या समाधान हो सकता है या नहीं, तथा ग्रंथ के गुण दोष क्या हैं, इस सबका वर्णन विस्तार से किया है। इसी स्थान पर यह भी लिख देना चाहिये कि मेरी मूलप्रति से लिखवाकर एक प्रतिलिपि श्रीशिवप्रसाद गुप्त ( काशीवासी, "काशीविद्यापीठ" के स्थापक ) ने, तथा एक, दक्षिणात्य देश सांगली के राजा ने, अपने अपने पुस्तकालय में रखली है। तथा मद्रास "हाइ कोर्ट" के भूत-पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्री सुब्रह्मण्य ऐयर ने, पं० श्रीनिवासाचार्य से आधुनिक संस्कृत में इस ग्रंथ का अनुवाद करा के, मद्रास में छपवाया है। पर, यह अनुवाद, श्री सुब्रह्मण्य ऐयर महाशय के रुग्ण और तत् पश्चात् शांत हो जाने के कारण संपूर्ण न हो सका। प्रायः तीन चौथाई ग्रंथ छपा, और एक चौथाई रह गया। दो जिल्दें छपी हैं, पहिली सन् १९१५ ई० में, और दूसरी सन् १९१९ में।

मुझे इस बात का बहुत खेद है कि अब तक न ता कोई पुरानो प्रामाणिक लिखो हुई प्रति इस अद्भुत ग्रंथ की मिली, जिसकी शैली, भाषा, विचार, उपलब्ध ग्रंथों से बहुत भिन्न हैं। और न पं० धनराज ने इसका पर्याप्त प्रमाण दिया कि ग्रंथ उनको सचमुच कंठस्थ है। जो एक बेर उन्होंने लिखवा दिया उसको फिर कभी नहीं दुहराया, कितना भी उनसे कहा गया कि, बिना ऐसी परीक्षा दिये, लोक को विश्वास नहीं होगा कि यह ग्रंथ सचमुच आपके स्मृतिस्थ कंठस्थ है।



कोई संस्कृतज्ञ विद्वान्, उसके असाधारण विषय, उन्मादगान के ऐसे पद्य, अपाणिनीय शब्दप्रयोग, उलझी वाक्यरचना, पहेलियों की सी शैली, आदि को थोड़ा सा देख सुनकर तत्काल ग्रंथ को उन्मत्तप्रलाप कह देते हैं, कोई कर्णपिशाच की कर्तूत बताते हैं, कोई स्वयं पं० धनराज की कपोलकल्पना कहते हैं। इत्यादि। इन सब तर्कों का क्षोदक्षुरण मैंने उक्त अंग्रेजी भूमिका में यथाशक्ति करने का यत्न किया है, और सब पूर्वपक्ष उत्तरपक्षां का विचार करके यह निष्कर्ष निकाला है कि (निश्चित नहीं, किन्तु) सम्भाव्यतम विकल्प यही है कि सचमुच ऐसा ग्रंथ प्राचीन कोई है, और पं० धनराज ने उसको कंठस्थ कर लिया है।

पं० धनराज मुम्बई काशी में, दिसंबर सन् १९२६ में, बहुत वर्षों बाद पुनः मिले। और उनसे फिर भी इसकी चर्चा हुई, पर उन्होंने अपनी स्मृति शक्ति की उक्त सीधी सादी अत्यन्त सहज परीक्षा देने से स्पष्ट इन्कार कर दिया, और यह भी कहा कि इस प्रत्याख्यान का कारण भी नहीं बता सकता। सन् १९२७ में, प्रयाग (इलाहाबाद) के (अंग्रेजी) "लीडर" नामक दैनिक पत्र में, और संयुक्त प्रांतीय व्यवस्थापक सभा (लेजिस्लेटिव कौंसिल) में भी इस विषय पर प्रश्नोत्तर और वाद विवाद हुए, पर कुछ फल नहीं निकला, "प्रणववाद" की मूलोत्पत्ति भीहाराच्छन्न ही रही। "परोक्षप्रिया इव हि देवाः प्रत्यक्षद्विषः"।

एक दृष्टि से ऐसी शंका का पड़ा रहना अच्छा भी है। पुस्तक प्राचीन है कि नवीन, (बृहदारण्यक उपनिषत् के

वंशाध्याय में परिगणित अथवा किसी अन्य ) गार्ग्यायण नामक ऋषि की कृति है अथवा नवकल्पित, अधम कर्ण-पिशाच अथवा उत्तम कोटि के देव या सिद्ध पुरुष की उपजप्त है और धनराज उसके करणमात्र हैं अथवा उन्होंने सचमुच उसे किमी प्राचीन लिपि से मुनकर कंठ किया है, ( अमेरिका में पिछले पचास साठ वर्षों में बहुत से ग्रंथ लोगों ने विविध प्रकार के “आवेश” की अवस्था में लिखे और छपवाये हैं, जिनमें अधिकांश अर्थशून्य अथवा दुष्टार्थक हैं )—ऐसी शंकाओं का सर्वथा निरास न हो सकता भी गुणकारी है। इससे ग्रंथ की “आप्त”-वाक्यता पर ध्यान कम जायगा, उसके विषय की युक्तिमत्ता पर अधिक। परप्रज्ञता और अन्धश्रद्धा का ( इस देश में “वेदवादरताः”, वेद, वेद, वेद, पुकारने वाले, बहुत हैं ही ) प्रोत्साहन न होगा, परीक्षाबुद्धि और स्वयंप्रज्ञता का ही उत्तेजन होगा। मृदुजिज्ञासा वाले, अथवा केवल कुतूहली, हट भी जायेंगे। इस गुण के साथ एक दोष भी हो सकता है कि, स्यात्, कुछ लोग, श्रद्धाजड़, चमत्कार खोजी, केवल “अद्भुतस्मृति” की अप्रमाणित, असाधित, भी प्रतिज्ञा पर मुग्ध होकर, बिना परीक्षा के, थोड़े से रत्न के साथ; अथवा बिना रत्न के भी, बहुत सी धूलि और कूड़े का भी ग्रहण करलें। पं० धनराज ने संयुक्तप्रांत के नगरों में कई सज्जनों को छोटे बड़े गद्य पद्य के कई ग्रंथ लिखवाये हैं, जैसे मुक्तको प्रणववाद, और यह कहना कठिन है कि उनमें से कितने अच्छे हैं, कितने बुरे, कितने अर्थशून्य। समय समय पर उनमें से दो चार के थोड़े थोड़े अंश, जो मुक्तको लोगों

ने दिखाये, उनमें से किसी में ऐसी विशेष अप्रसिद्ध अपूर्व बात मुझे नहीं देख पड़ी जैसी प्रणववाद में । और कई तो केवल प्रलाप ही से जान पड़े, जैसे कोई नशे की हालत में बेजोड़ शब्द मुंह से निकालता रहे । संसार में सिद्धई जगाने वाले, थोड़ा देने वाले, सिद्ध साधक भी बहुत देख पड़ते हैं । बिना पूंजी के राजगार फैलाने वाले भी हैं । पर प्रायः “नामूला च जनश्रुतिः”, बिना राई के पहाड़ नहीं बनता, थोड़ी पूंजी के बल पर बहुत लेन देन फैलाया जाता है, आवेशशोल मनुष्य बहुधा व्यर्थ, तो कभी सार्थ, बात भी कहता है । पं० धनराज का वृत्तांत और उनके “कंठस्थ” ग्रंथों का तत्त्व मुझे कुछ ऐसा ही सत् और असत् का समुच्चय जान पड़ता है । सारे संसार की ही यही कथा है ।

इसलिये, यह सब शंका होते हुए भी, प्रणववादः ग्रंथ बहुमूल्य है, उपयोगी है, उसकी बहुतेरी सिद्धांतविषयक, प्रकृति के सामान्य नियमों की, बातों से बुद्धि का प्रसार होता है—यह मेरा विश्वास है । विशेष विशेष बातों पर, यथा यह वेद इस देवता की कृति है, प्रत्येक वेद में दो शाखाएँ हैं, इस वेद का यह यह विषय है, इत्यादि पर विश्वास, बिना अन्य परिपोषक प्रमाणों के जल्दी नहीं हो सकता । पर इनमें कोई बात प्रायः ऐसी भी नहीं है जो युक्ति के विरुद्ध, या वस्तुस्थिति के स्पष्ट विपरीत, या स्वतोव्याहत हो । संस्कृत शास्त्रों की प्रथा ही है कि अब जो कुछ आर्य ग्रन्थ इतिहास, पुराण, चैद्यक, ज्योतिष आदि वेदांगों के तथा अन्य शास्त्रों के, मिलते हैं वे अति संक्षिप्त हैं, और उनका मूल आदिम रूप बहुत

विस्तृत शतसहस्राद्यध्यायात्मक था, और ब्रह्मा, सरस्वती, इंद्र, गणेश, शिव आदि का रचा हुआ था। इत्यादि। प्रत्यक्ष ही किसी भी सभ्य शिष्ट जाति के सारस्वत भांडार में, प्रत्येक समाजोपयोगी विषय पर, लघु, मध्यम, बृहत् परिमाण के ग्रंथ मिलते हैं। तथा जो कुछ मनुष्य जानते और लिखते हैं वह सब “ब्रह्मा” में, अर्थात्, सर्वत्र व्याप्त महत्तरव में, बुद्धितत्त्व में, अणोरणीयान्, महतो महीयान्, अनंत विस्तार और संक्षेप से, व्यक्ताव्यक्त रूप से, सदा वर्तमान ही है।

अस्तु। “अहं-एतत्-न” से, वेद-वेदांग-वेदोपांग-उपवेद आदि के, विविध शास्त्रों और दर्शनों के, जो विषय देख पड़ते हैं, उनकी संगति, उनका समन्वय, कैसे हो सकता है, और संसार का स्वरूप क्या है, संसार की गति के मुख्य नियम क्या हैं, इसके समझने में प्रणव-वाद से बहुत सूचना सहायता मिलती है। मुझे तो बड़े संतोष का हेतु और ग्रंथ की प्रामाणिकता का प्रमाण, यह हुआ कि जो मूल विचार, “अहं-एतत्-न” के रूप से, मेरे हृदय में स्वतंत्रोत्पत्ति से स्वयं उदय हुआ था, वह, बहुत वर्षों पीछे, इस ग्रंथ में मिला, और उसका प्रयोग वैदिक शास्त्रों के सांकेतिक विषयों के सुलझाने में किया हुआ मिला, जिसका मुझे कुछ ध्यान ज्ञान न था। देवी भागवत में श्लोक है,

इत्येवं चिंत्यमानाय मुकुन्दाय महात्मने।

श्लोकार्धेन तया प्रोक्तं भगवत्याऽखिलार्थदं ॥

“अहं-एतत्-न” ऐसे अर्थ से गर्भित प्रणव कैसे अखिलार्थद, सब अर्थों का देने वाला, सब ज्ञानों का भांडार, हो सकता

है, इसका भारी सूचन, दिग्दर्शन, निदर्शन, नमूना, इस ग्रंथ में मिलता है।

कभी तो खेद होता है कि सूचन और प्रलोभन ही अधिक होता है, वृत्ति नहीं की जाती। पर एक ग्रंथ में क्या क्या किया जाय ? और पढ़ने वाले को स्वतंत्र विचार का, अपने पैरों पर खड़े होने का, स्वयं आगे खोज करने और बढ़ने का, अभ्यास भी तो होना चाहिये। आखिर, पश्चिम के धीरे धीरे ज्ञानी साहसी तपस्वी आचार्य नई नई खोज, नई नई उपज ( उपज्ञ ), नई नई कला, नये नये यंत्र तंत्र शास्त्र अपने बाहुबल, हृदयबल, और बुद्धिबल से निकाल और फैला रहे हैं, केवल पुरानी पोथियों के नाम के जप से ही संतुष्ट नहीं होते। तो भी, जैसा आध्यात्मिक अर्थ बताने का यत्न इस ग्रंथ में किया है, वैसा, या उससे कम भी, श्रम आधिदैविक अर्थों के आविष्कार का किया होता, तो वेद के कर्मकांड के समझने में सहायता मिलती।

वर्तमान काल में, अथवा यदि यह कहें तो स्यात् अनुचित न होगा कि कई सहस्र वर्षों से, वेद के कर्म कांड का ठीक ठीक अर्थ समझ नहीं पड़ता है, लुप्त हो गया है। जैसे अश्वमेध आदि की विधि, अक्षरार्थ देखने से, अत्यंत बीमत्स, क्रूर, अश्लील, घृणाकारक, व्यर्थ, जान पड़ती है। अक्षरार्थ के सिवाय कोई दूसरा अर्थ है या नहीं, अक्षरार्थ केवल उत्प्रेक्षा, या रूपक, या अर्थवाद मात्र है, इसका कुछ पता नहीं चलता। श्वर, सैकड़ों, अथवा हजारों, वर्ष से, घोर तपस्या

के, और तज्जनित दिव्यशक्ति और इंद्रियों के द्वारा आधि-  
दैविक, योगज, दिव्य ज्ञान के, लुप्त हो जाने से, लकीर के  
फकीर बनकर मीमांसकों ने यही निश्चय कर लिया है कि दूसरा  
गूढ़ अर्थ तो कोई समझ में आता नहीं, केवल अक्षरार्थ के  
अनुसार ही कर्म करना चाहिये, फल उसका, अदृष्ट संस्कार  
के द्वारा, स्वर्गादिक, आमुष्मिक, कुछ होगा। किन्तु इस चाल  
का विचार, युक्तिशील, हेतुनेपी, मनुष्य के हृदय को संतोष  
नहीं देता। यहाँ तक कि गीता में भी “मोगैश्वर्यगतिं प्रति किया-  
विशेषबहुला पुष्पिता वाक्” की निंदा ही की है। इस प्रकार  
के अदृष्ट फल देने वाले वैदिक कर्म कांड पर अंधविश्वास  
से तो दृष्ट फल देने वाले, सुनी हुई “श्रुति” को प्रत्यक्ष कर दिखाने  
वाले, “श्रुतिप्रत्यक्षहेतवः,” कहे को कर देने वाले, पश्चिम के  
वैज्ञानिक कर्मकांडियों पर उत्फुल्लनेत्र विश्वास करना  
बहुत अच्छा।

प्रणववाद में यज्ञों का और संस्कारों का अर्थ, “अहम्-  
एतत्-न” के शब्दों में, ज्ञान, इच्छा, क्रिया के अभिप्राय से,  
आध्यात्मिक ही अधिकतर कर दिया है। अन्य ग्रंथों से जो  
ऐसी सूचना मिलती है, कि अजमेघ, महिषमेघ, अश्वमेघ, गोमेघ,  
नरमेघ का अर्थ क्रमशः काम का हनन, क्रोध का हनन, अहंकार  
( अस्मिता ) का हनन, करुणात्मक मोह ( अभिनिवेश ) का  
हनन, और जीवभेदबुद्धि ( अविद्या ) का हनन है, इसकी  
भी चर्चा इसमें नहीं है। संस्कारों का विषय वैयक्तिक और  
सामाजिक जीवन के बहुत उपयोगी है। इसके संबंध में  
आधिदैविक ज्ञान के प्रचार की बहुत आवश्यकता है। सो

इस ग्रंथ से पूरी नहीं होती। आधिदैविक का अर्थ देव सम्बन्धी और सूक्ष्मलोकसम्बन्धी। देव का अर्थ परमात्मा की प्रकृति की अनंत सूक्ष्म शक्तियाँ भी, और तत्तच्छक्त्यभिमानी अनंत देव उपदेव आदि नामक जीवविशेष भी। इनके विशेष व्यापारक्षेत्र सूक्ष्मलोक। है तो सबका संबंध सब से। स्थूल सूक्ष्म कारण, भूः भुवः स्वः, अधिभूत अधिदेव अव्यात्म, सब परस्पर संबद्ध हैं। तौ भी, "वैशेष्यात्, तु तद्वादः तद्वादः। इहलोक का अपेक्षा से परलोक, सूक्ष्मलोक, भुवः-लोक, स्वर्गलोक आदि को पितृलोक देवलोक आदि कहते हैं। गर्भाधान से अंत्येष्टि और श्राद्ध तक संस्कारों का मुख्य उद्देश्य यह है कि उत्तम जीव परलोक से इस लोक में, मानव-कुलों में, आवें, वहाँ उनके स्थूल सूक्ष्म शरीरों का यथा-संभव अच्छे से अञ्छा-परिष्कार हो, उनकी उत्तम शक्तियों का उपोद्बलन और विकास हो, यथाशक्ति चतुर्विध पुण्यार्थ का, उत्तम स्वार्थ और उत्तम परार्थ का, धर्म अर्थ काम मोक्ष द्वारा प्राप्त करने का यत्न करें, और ( मोक्ष और आवागमन से छुटकारा न सिद्ध होने की अवस्था में ) इस लोक से परलोक का जब वापस जायँ, तो सुखतम मार्ग से जायँ और वहाँ भी सुख पावें। विविध प्रकार के यज्ञ भी इसी उद्देश्य की सिद्धि में संस्कारों की-महायत्ता करने वाले हैं। जैसा मनु ने कहा है,

अरु, अरलील, नैर्होमैर्जातकर्मचौड़मौजीनिबंधनैः।  
 सिषाय कोई दूसरे, गार्भिकं चैनो द्विजानामपमृज्यते ॥  
 या रूपक, या येन त्रैहोमैस्त्रैविद्येनेज्यया सुतैः।  
 चलता। इधर, सैक, यज्ञैश्च ब्राह्मीयं क्रियते तनुः ॥

मातुरग्रेधिजननं द्वितीयं मौजिवंधने ।

तृतीयं यज्ञदीक्षां द्विजस्य श्रुतिर्दीनान् ॥

विविध प्रकार के संस्कारों से, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर के, वहिष्करण और अन्तःकरण के, सम्यक्करण संस्करण, परिष्करण, शोधन, मार्जन, शिक्षण, से; तथा विविध प्रकार के यज्ञों से, यजन से, परोपकारार्थ, समाजसेवार्थ, परिश्रम और त्याग करने से, व्यक्तियों की संस्कृति, शिष्टता, सभ्यता, समायोग्यता सिद्ध होती है, संपन्न, निष्पन्न होता है । और व्यक्तियों की संस्कृति से कुल कुटुम्बों की और समाज की संस्कृत, उन्नति, प्रगति, समृद्धि, सिद्ध होती हैं । इस स्थान पर यह याद रखना चाहिये कि सब देशों और कालों में, सब सभ्य समाजों में, संस्कार और यज्ञ, अर्थात् संस्करण और यजन, होते रहे हैं । केवल “वेद”-नामक ग्रंथों के अक्षरों से ही, संस्कृत भाषा के शब्दों और श्लोकों से ही, स्त्रुक् आदि पात्रों से ही, अग्नि में घी डालने से ही, यहुल क्रियाविशेषों से ही, छंटी छोटी रीति रस्मों से ही, संस्कार नहीं होते । चित्ता का और शरीर का सम्यक्करण, संस्करण, परिष्कर्ष, परिष्करण, उत्तम बनाना—यह मुख्य उद्देश्य है । जिस प्रकार से हो वही संस्कार, वही यज्ञ । जैसे एकस्थान से दूसरे स्थान को जाने के लिये वीसियों प्रकार के वाहन हैं, कोई शीघ्र, कोई मंद, कोई अल्पायास कोई बह्वायास—मुख्य उद्देश्य गसन । जैसे सैकड़ों प्रकार के अन्न हैं, कोई अधिक स्वादु कोई कम, कोई अधिक पथ्य और हित कोई कम, कोई सुलभ कोई दुर्लभ—उद्देश्य सबका शरीरतर्पण, प्राणपोषण । जैसे सैकड़ों भाषा हैं—



उद्देश्य सबका अभिप्रायप्रकाशन । वैसी ही कथा संस्कारों और यज्ञों की है ।

जब संस्कारों पर, यज्ञों पर, अध्यापन, शिक्षण पर, धर्माग्नान पर, व्यक्ति का और समाज का सब ऐहिक और आमुष्मिक सुख इस प्रकार से सर्वथा आश्रित अधीन है, तो संस्कारकर्त्ता, अध्यापक, याजक, ऋत्विक्, धर्माग्नता, धर्म-निर्णोता, धर्मव्यवस्थापक, इष्ट और आपूर्त्त अर्थात् वैयक्तिक और सामाजिक जीवन के सुख साधक, ज्ञानवर्धक, उपयोगी कृत्यों का, वृत्तारोपण वापी कूप तटाक पाठशाला चिकित्सालय, राज-पथ देवमंदिरादि के निर्माण का, बताने वाला, जीवन के दुर्गम स्थलों में उचित मार्ग दिखाने वाला, सदुपदेश देने वाला, कैसी उच्चकोटि का, ब्रह्ममय, ज्ञानमय, इहलोक परलोक दोनों को व्यवस्था जानने वाला, तपःशीलसम्पन्न, त्यागी जीव होना चाहिये, जिसके लिये “ब्राह्मण” नाम अन्वर्थ हो, यह प्रत्यक्ष स्पष्ट है ।

विरुद्ध इसके, किस प्रकार के मनुष्य आज काल इस अभागे देश में पुरोहित, पुजारी, शिक्षक हो रहे हैं, यह कई बेर कहा जा चुका है । “मील” ( आधकोस ) के चिन्ह के वास्ते जो पत्थर गाड़े हुए हैं, उनको देवप्रतिमा बता कर, उनको भी पूजा, माला फूल रोली और पैसे से, सीधे सादे मोले गाँव वालों से, ये पुजारी लोग कराते हैं, पैसे स्वयं लेने के वास्ते । जिस देश के याजक यजमान के बुद्धिभ्रंश को यह दशा हो वह क्यों न दिन दिन अधिकाधिक अधोगति पावै और पराधीनता के दुःख सहै इन सबके उद्धार का मूलोपाय,

मुख्योपाय, एकमात्रोपाय, आत्मज्ञान आत्मश्रद्धा का प्रचार है ।

सर्वपरवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखं ।

एतद्विद्यात् ससासेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥

उद्धरेदात्मनाऽऽत्मानं नात्मानमवसादयेद् ।

आत्मैव देवताः सर्वाः सर्वमात्मन्यवस्थितं ॥

ॐ

## महा सम्बन्ध ।

सर्वे सर्वत्र सर्वदा ।

( अक्षयतृतीया, संवत् १९८५, अर्थात् २२ अप्रैल, सन्  
१९२८ ईसवी, को लिखा गया )

अपना (= “आपणो” = आत्मनः ) अनुभव ।

जन्मस्थान काशी में, कीन्स कांजियेट् स्कूल के एंट्रेंस  
क्लास में, मैं पढ़ता था । वि० संवत् १९३७ ( ई० सन् १८८० ),  
और मेरी आयु का बारहवाँ वर्ष था । “थियासोफिस्ट”  
नामक नासिक पत्र का पहिला अंक मेरे हाथ में पड़ा ।  
१ अक्तूबर सन् १८७९ ई० को निकला था । नाम का अर्थ है  
“ब्रह्मविद्याभ्यासी” । पत्र में वेदांत की, योगसिद्धियों की,  
ऋषियों मुनियों सिद्धों की, संसार की विविध गति की,  
आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक रहस्यों की, मानवमात्र  
में परस्पर स्नेह प्रीति भ्रातृभाव सहायता की आवश्यकता की,  
विविध धर्मों और दर्शनों के समान तत्वों और सिद्धान्तों के  
अन्वेषण की उपयोगिता की, मनुष्य में गुप्त अनुद्बुद्ध सूक्ष्म  
शक्तियों को योगमार्गों से उद्बुद्ध सिद्ध करने और सूक्ष्म

रहस्यों के ज्ञान को प्राप्त करने की उचितता को, चर्चा थी । चारह वर्ष के बालक को बातें कम समझ पड़ीं । पर पूर्व संस्कार उद्भूत हुए, परम पदार्थ के दर्शन की वासना जागी, जिज्ञासा के अंकुर निकले । संसार में इतना दुःख क्यों है, संसार ही क्यों है, सुख दुःख, जोना मरना, मैं तुम यह वह क्या हैं, क्यों हैं, प्रतिक्षण सर्वत्र परिणाम परिवर्त हो रहा है, कोई वस्तु दो क्षण के लिये एक रूप से स्थिर नहीं है, यह क्या है, क्यों है, कैसे है, परिणाम का अर्थ हो किसी भाव का अभाव होना और किसी अभाव का भाव होना, सो कैसे, परलोक कोई है या नहीं है, इहलोक और परलोक में क्या भेद है, शरीरों से जीव भिन्न हैं या नहीं हैं, नश्वर हैं या अमर हैं, नहीं हैं तो अमर हो सकते हैं या नहीं, हो सकते हैं तो कैसे, दुःख से सब जीव कैसे छूटें, जीवों में भिन्न कोई ईश्वर है या नहीं है, उसकी इच्छा पर जीवों की सत्ता असत्ता सद्गति असद्गति आश्रित है अथवा जीव स्वतंत्र हैं—इत्यादि प्रश्नों की संतत चिन्ता उत्पन्न हुई और बढ़ती गई । प्रत्येक जीव को, कभी न कभी, किसी न किसी जन्म में, इस चिन्ता का अनुभव करना पड़ता है । पहिले तो दूसरी सांसारिक ( अविद्या की ) वासना इस शांति की ( विद्या को, मोक्ष को ) वासना के अंकुरों को दबा देती है, जैसे बरसाती कुशकाश अन्य वीजों को । “यह प्रश्न न कभी उत्तीर्ण हुए, न होंगे, खाओ, पीयो, दुनिया का अपना काम देखो । हाँ, मन बहलाने को, जी चाहे तो, कभी ऐसी दो चार हवाई बातें कर लिया करो ।” जैसा फ़ारसी के शायरों ने बड़े मीठे शब्दों में कहा है,

हृदीसे मुत्रिवो मयू गो, य राजे दह कम तर जो ।

कि कस् न कुशूद व न कुशायद, व हिक्मत ईं मुअम्मा रा ॥

अस्नारि अजूल् रा न तू दानी व न मन् ।

ईं हक्कि मुअम्मा न तू ख्वानी व न मन् ।

हस्त अज् पसे पर्दः गुपतागूये मनो तू

चूं पर्दः विथुप्तद न तू मानी व न मन् ॥

अर्थात्—सरङ्गी और शराब की पोथी पढ़ो, इस चक्रकर खाने वाले आस्मान और प्रकृति के रहस्य के पीछे मत पड़ो । इस मुअम्मे को, इस अंधेरी कोठरी को, हिक्मत के, फलू-सफा के, दर्शन शास्त्र के, बल से न कभी किसी ने खोल पाया है न पावेगा । सृष्टि का आरम्भ कैसे और क्यों हुआ, यह न तू जानता है न मैं । इस गोल अस्पष्ट लिपि को न तू पढ़ सकता है न मैं । पर्द के ( शरीर के ) आड़ से तू और मैं बात कर रहे हैं । जब पर्दा उठ जायगा तब न तू रहैगा न मैं ॥

❀ इन शेरों, श्लोकों, का गूढ़ अर्थ भी है—केवल शुष्क तर्क और न्याय के बल से, जो बाल इंद्रियों के प्रत्यक्ष विषयों को ही लेकर आरंभ करते हैं, संसार के रहस्य कारण और हेतु का पता नहीं चलता । आत्मश्रद्धा, आत्मभक्ति, सर्वव्यापी मनुष्यप्रेम, जीवदया, सर्वभूतदया, महाकरुणा, परार्थ-चिन्ता, परोपकार, इक्कि-हक्कीकी की मदिरा पीयो और वीणा बजाओ, नारद के ऐसी, तब इस अंधेरे में रौशनी मिलैगी । “तमसस्तु परे पारे,” “आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्,” “नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन,”

पर एक दिन ऐसा आता है जब, अपने समय से, अपने ऋतु में, यह पारमार्थिक चिन्ता अन्य सब चिन्ताओं को दबा लेती है, खाना, पीना, दुनिया का काम, भोग विलास, ऐश इश्रत, कुछ अच्छा नहीं लगता। यह तो सब नश्वर है, अनित्य है, अंत में दुःखमय है, विष मिला हुआ मिष्टान्न है, हमको तो नित्य अनश्वर पदार्थ चाहिये—यही एक इच्छा हृदय को छू लेती है। बुद्धदेव, राज की समृद्धि को छोड़, अति प्रिय पत्नी यशोधरा और पुत्र राहुल को छोड़, इस परम सात्त्विक उन्माद से प्रेरित, आधी रात को राजधानी कपिलवास्तु से बाहर चले गये, और नगर के द्वार पर घूम कर, गबड़े होकर, बांह उठाकर, उन्होंने प्रतिज्ञा की,

जननमरणयोरदृष्टपारः न पुनर्हं कपिलाह्वयं प्रवेष्टा ।

“जन्म मरण के रहस्य का पार देखे बिना मैं कपिलवास्तु के भीतर फिर पैर नहीं रखूँगा।” पार देख कर, फिर जैसा प्रारब्ध कर्म वचा हो, चित्त में जैसा वासनाशेषरूपी अधिकार अवशिष्ट हो, तदनुसार, सांसारिक कर्तव्य का निर्वाह करे,

“नाऽऽविरतो दुश्चरितात्...प्रज्ञानेनैव मामुयात्,” इत्यादि उपनिषद्वाक्यों का भी यही अर्थ है। जब तक शरीरभेद के पदों में जीव, अंतरात्मा, छिपा दँका है, जब तक यह समझ रहा है कि “मैं-यह-देह ही-हूँ,” तब तक मैं और तुम और वह इत्यादि जीव और जीव में उसको भेद जान पड़ता है। जब शरीरकृत भेदबुद्धि का पर्दा उठा तब न “मैं” और न “तू” (भलग) रहे, और संसार का भेद (रहस्य) खुल गया।”

अथवा सन्यास ले । एक प्रकार की सूक्ष्मरजोमिश्रित शुद्ध-  
 प्राय सत्त्वरूपिणी करुणा से, धर्मसंस्थापनबुद्धि से, अपने  
 प्रारब्ध कर्मों का निर्यापन करने की इच्छा से, अन्तरात्म-  
 परमात्म-प्रवर्तित-संसारचक्र अनुवर्तन की अवश्यकताव्यता के  
 भाव से, प्रेरित होकर, राजगुह्य-राजविद्या-धारी प्राचीनराजपियों  
 ने, (गृहस्थ) जीवनमुक्तों ने, अवतारों ने, राम, कृष्ण, जनक,  
 अलर्क, भीष्म, युधिष्ठिर, अर्जुन आदि ने, प्रजापालन, साधुपोषण,  
 दुष्ट-दमन का कार्य किया । अतिसूक्ष्म-उन्नतमोहोन्मिश्रित शुद्ध  
 सत्त्वप्राय दूमरी प्रकार की दया से प्रेरित होकर “महा(करुणा)  
 यान” पर चलकर लोकहितैषिता के, संसारिर्जाबोद्धारिणों बुद्धि  
 के, “श्वेतांबर” से आच्छन्न होकर, (वानप्रस्थ) वसिष्ठ, व्यास,  
 महावीर जिन, बुद्धदेव, ईसा, आदि ब्रह्मपियों ने, मनुष्यों  
 की बुद्धि जगाने का, और संसार के भय से तारने वाले तारक  
 सात्त्विक ज्ञान का, प्रचार किया । कोई जीव, और भी थक कर,  
 इस महाकरुणा के शुभ्र आवरण से, शुभ वासना से, भी, क्रमशः  
 अति विरक्त होकर, “दिगम्बर” वत्, (संग-) “हीनयान” पर चल  
 कर प्रत्येक-(एकाकी)-बुद्धवत्, परम सन्यासी, परमहंस, होकर,  
 केवल कैवल्य की, विदेहमुक्ति की, ओर भुके । ऐसी कथा महा-  
 पुरुषों की, बड़ों की, पुराणों में, लोक की शिक्षा के लिये, ऐसे  
 ही वत्सल वृद्ध लिख गये हैं । “महाकाव्यमिह मुनिः” “संसा-  
 रिणां करुणयाऽऽह पुराणगुह्यम्” । ( भागवत ), तथा “महर्षयोऽ  
 पि ऐश्वर्यक्षयदर्शनेन निर्विगणाः कैवल्यं प्रविशन्ति ( शांकर  
 शारीरक भाष्य ), तथा “ब्रह्मणा सह मुक्तिः,”  
 इत्यादि । यह सब कथा, सुमुक्ता की चिंता के शांत

होने के, जीवन्मुक्ति के लाभ होने के, पीछे की है ।

अपने मन में क्या कैसे और क्यों की चिंता उठने पर, दर्शन शास्त्र के ग्रंथ, संस्कृत के, अंग्रेजी के, यथाशक्ति मैं देखता विचारता रहा । समानशीलव्यसन वाले मित्रों के साथ वाद विवाद संवाद भी यथावसर करता रहा । पूर्वोक्त भक्ति मार्ग और आरंभवाद, कर्ममार्ग और परिणामवाद, ज्ञानमार्ग और विवर्तवाद के विविध आकार प्रकारों पर, अवांतर वादों पर, अपनी थोड़ी शक्ति के अनुसार बहुत क्षुण्णक्षोद करता रहा । अंततः संवत् १९४४ ( सन १८८७ ई० ) में मेरे हृदय में इस बुद्धि का उदय हुआ कि जिस नित्य पदार्थ की तुमका खोज है वह परमाभीष्ट, परमप्रेष्ठ, परमश्रेष्ठ, परमस्थिर, परमनित्य, परमनिश्चित, परमवास्तव, परमतत्त्व, परमसत्य, परमपदार्थ "मैं", "अहम्", है; इस "मैं" का, इस ( अहम्, चेतना, चित, चित्ति, चैतन्य, द्रष्टा, पुरुष, पुरुषोत्तम, परमेश्वर, ब्रह्मा, ) परमात्मा का, संपूर्ण स्वरूप, ( स्वभाव, प्रकृति, मूल-प्रकृति, प्रधान-भाव ), "अहम्-एतद्-न", "मैं-यह-नहीं", यह अखंड ( एकरस, अनवरत, शाश्वत, सकृत्प्रभ, एकाकार, निर्विशेष ) बोध ( भावना, धारणा, दर्शन, ख्याति, संवित्, वेदन ) है; और इस स्वरूप में ही सब शंकाओं और प्रश्नों का समाधान और उत्तर निहित है ।

अपने सन्तोष के लिये, और विचार को स्थिर और विशद करने के लिये, चौदह सूत्र संस्कृत में लिखकर छपवा लिये । ये हैं ।



## वेदातिहृदयसूत्रम् ।

१. “अहम्- ( अतहम् = अहमः इतरत् = अन्यत् = ) एतत्-न ( अस्मि )” इति निष्क्रियं अकालं अदेशं पूर्णं शाश्वतं “परं-ब्रह्म”, “परमात्मा” वा ।

२. “एतत्”-सर्माष्ट-उपाधि-उपहिता, “एतत्-न ( अस्मि )” इति-“ज्ञान”वान्, “अहम्” एव पुरुषः, सूत्रात्मा, ईश्वरः । ( स्यात् अच्छा होता यदि इस सूत्र के स्थान में यों लिखा जाता—

एकः, केवलः, स्वस्थः, स्वरूपेऽवस्थितः, अन्तर्मुखः “अहम्” = प्रत्यगात्मा, प्रत्यग्व्यञ्चितः । अनाद्यनन्तासंख्य-एतत्-सम-ष्टुपाधि उपाधश्च निषेधश्च “अहम्” = मायाशबलं ब्रह्म, परम ईश्वरः वा । उपाध्युपाधानदृष्ट्या सगुणं । तन्निषेधदृष्ट्या निर्गुणं । ब्रह्मांडादिरूप “एतद्”-व्यष्ट्युपाधि-उपहितः अहम्-एतत्-न इति भाववान् “अहम्” = ईश-सूत्रात्म-विराडा-द्यात्मकः ईश्वरः । )

३. “अहम्”-ऐक्यविरोधाद् “एतत्” “नाना,” “अणु”-रूपम् इति । “एतत्” एव, “अहम्-एतत्” इति निर्वचनात् सदभाववती, “एतत्-न ( अस्मि )” इति निषेधात् असदभावबलम्बिनो सदसतो प्रधान-अव्यक्त-इत्यादि-अपर-ताम्री अनन्त-अणु-रूपा “मूलप्रकृतिः” ।

( “निषेधात्” से विपरीतता दिखाने के लिये “निर्वचनात्” के स्थान पर कोई दूसरा शब्द, “उपाधानात्”, “विधानात्”, “उपादानात्”, “सेधात्”, “विषेधात्”, “अनुषेधात्”, “संकल्पात्”,

“उद्भावनात्”, “संभावनात्”, “प्रतिज्ञानात्”, के ऐसा होता तो अच्छा होता । “निषेध” का प्रथित उलटा “विधि” है । इससे स्यात् “विधानात्” ही सबसे अच्छा होता । प्रचलित वेदांत के सांकेतिक, “विधि-निषेध” के समानार्थक, बहुत अच्छे शब्द “अध्यारोप-अपवाद” हैं । )

४. अणुरूप-“एतत्”-उद्यष्टि-उपाधि-उपहितः “अहम्-एतत्” इति-(अ-)ज्ञान(=मिथ्याभाव)वान् “अहम्” = “जीवः”, “जीवात्मा” वा ।

५ “अहम्” “एतद्” प्रत्यक्षीकरणं एव “ज्ञान” ।

६.—७. तत एव “ज्ञाता” “ज्ञेय” च ।

(यहाँ “इच्छा” “एष्टा”, “इष्ट”, और “क्रिया” “कर्ता”, “कर्म”, का चर्चा भी होनी चाहिये । )

८. “अहम्-एतत्-न (अस्मि)” इति पूर्णज्ञानं (संवित्) महत्, बुद्धिः, ब्रह्मा, “विद्या” वा ।

९. “अहम्-एतत्” इति अंशज्ञानं (खंडितं ज्ञानं, अज्ञानं, भावनं) “अविद्या ।”

१०. “एतत्-न (अस्मि)” इति नितांतविरोधेऽपि “अहमेतत्” इति अत्यंत संरोधाद् “अहम्-एतदांः” “अन्योऽन्याध्यासः” ।

११. “एतद्” “अहम्”-अपरिमितत्वविरोधेन परिमितत्वम् । परिमितं च “एतद्”, “अहमेतद्” इति संयोगस्य, “न-(अस्मि)” इति च वियोगस्य यौगपद्यासंभवात् “प्रवृत्ति-निवृत्ति”—सृष्टि-संहार—अध्यारोप-अपवाद—रूपक्रमजन्म ।

१२. क्रम एव “कालः ।”

१३. एकस्मिन् काले नानानाम् संभव एव “देशः” (खं,

आकाशः ) । ( इस १३ सूत्र के स्थान में स्यात् अच्छा होता कि यह लिखा जाता, “यौग-पद्यमेव देशः” । काल का स्वरूप नाना भावों का क्रम है । देश का स्वरूप नाना वस्तुओं का यौग-पद्य, युगपत् विद्यमानता, सह-अस्तित्व है । एकस्मिन् देशे नाना-नाम् संभवएवकालः, एक देश में अनेक वस्तु, भाव, रूप, आदि कालात्मक “क्रम” से होते हैं । यथा एक काल में अनेक पदार्थ, देशात्मक “यौगपद्य” से होते हैं । क्रममम्भवः, अथवा क्रमव्रीज, कालः, तथा यौगपद्यमम्भवः, अथवा यौगपद्यव्रीज, देशः, ऐसा भी कह सकते हैं । )

१४. “अहम्-एतत्-न् ( अस्मि ) ।”-इति वाक्यान्तर्गतं (स्वभावांतर्गतं) क्रमस्य ( च यौगपद्यस्य च ) “आवश्यकत्वं” एव “माया”, शक्तिः, देवीप्रकृतिः इत्यादि-बहुनामिका भगवतो स्तुतिशतसहस्राधिष्ठातृदेवता ।

( नोट—ऊपर के लिखे सूत्रों में जो शब्द कोष्ठकों के ( ) भीतर हैं वे अब बढ़ाये हैं, इनके मूल स्वरूप में, जो सन् १८८७ में लिखा गया, नहीं थे । )

इस प्रकार से, संस्कृत के भी असंस्कृत अपरिष्कृत टूटे फूटे शब्दों में, हृदय के प्रिय भावों के लिये मंजूषा, पेटी, बना ली । ( विषय ऐसा सूक्ष्म है, “मनोवाचाम् अगोचर” है, कि कितना भी शब्दों को उलट पुलट करे, पूर्ण भाव प्रकट होता नहीं, किसी को किसी प्रकार से किसी को किसी अन्य प्रकार से अधिक सन्तोष होता है, इसीलिये विविध रीति से यत्न होते हैं । ) इन सूत्रों का हिन्दी में भावार्थ यों है ।

१. “मैं—यह—नहीं ( हूँ )”, यह बोध ( सवित, चेतना, वेदना, भाव ) ही ब्रह्म का, परमात्मा का, स्वरूप है, स्वभाव है, तत्त्व है । यही परमात्मा है ।

२. “यह” अर्थात् दृश्य, भोग्य, विषयभूत, अनन्त पदार्थों की समष्टि को, समस्त “एतत्” पदार्थों को, ध्यान में धर कर, उनकी उपाधि से उपहित होकर, “यह-नहीं ( हूँ )”, ( अर्थात् मैं यह नहीं हूँ, मैं मैं ही हूँ, मैं से अन्य कुछ नहीं हूँ और मैं से अन्य कुछ नहीं हैं, इस “यह” में कुछ सत्ता नहीं है, “मैं” से स्वतन्त्र “यह” “नहीं” है, मिथ्या है, भूठ है ) ऐसे भाव वाला “मैं” पदार्थ ही परम-पुरुष परम-ईश्वर, है । इस एतत् समष्टि रूप उपाधि को ओढ़ता और छोड़ता हुआ “मायाशबल ब्रह्म” कहला सकता है । ओढ़ने की ओर यदि किंचित् विशेष दृष्टि की जाय तो ‘सगुण’ । छोड़ने की ओर, तो “निर्गुण” ।

अकेला, केवल, “अह”-पदार्थ, एतत्-पदार्थ से प्रतीप अंचित, प्रत्यक्, “एतत्” से मुँह फेरे हुए, स्व-स्थ, स्व में स्थित, अन्तर्मुख, “प्रत्यगात्मा” हैं । और “एतत्” के किसी विशेष ब्रह्माण्ड आदि अंश या समूह से निर्मित उपाधि को धारण किये हुए । पर साथ ही “यह—नहीं—हूँ” ऐसा बोध रखता हुआ, अहम, “ईश—सूत्र—विराट्” आदि रूप वाला; व्यक्त-आत्मक, व्यष्ट-आत्मक “ईश्वर” है ।

३. “मैं” एक है । उसके विरोध से, उसका उलटा, उसका विवर्त होने के हेतु से, “यह” अनेक है, नाना है, असंख्य अणु रूप है । “मैं” ने इस “यह” का ध्यान किया है, “मैं-यह” कह-के “यह” का उद्भावन, संभावन, आवाहन, संकल्पन, विधान,

उपादान अवधारोप किया है, इसलिये इस “यह” में सत्ता का भास आया है। पर, साथ ही, “यह-नहीं (हूँ)” ऐसा भी ध्यान करके, निषेध, प्रतिषेध, निरास, पर्युदास, निवारण, खंडन, निर्मूलन, अपभावन, अपकल्पन, हान, अपवाद भी किया है, इसलिये इस “यह” की असत्ता भी स्पष्ट है। ऐसा सदसत्, हों भी नहीं भी, मिथ्या, झूठा “यह” ही अनंतानन्त-अणुरूप मूल प्रकृति है, जिसी के दूसरे नाम अव्यक्त, प्रधान, इत्यादि हैं। प्रत्यगात्मा को मूल-प्रकृति, प्रधान-प्रकृति, उसीका स्व-भाव, है। क्योंकि “मैं” ही तो “यह” का उद्भावन करता है, अपने भीतर से उसको निकालता है, ध्यान में लाता है। “प्रकरोति सर्वं” सब कुछ करती है, इससे प्रकृति। प्रधीयते अस्मिन्; सर्वं, सब कुछ इसमें भरा पड़ा है, इससे प्रधान। व्यक्त, व्यंजित, नहीं किन्तु अव्यक्त रूप से, जैसे बीज में पेड़, इससे अव्यक्त। इत्यादि।

४. अनंत असंख्य अणुरूप “यहों” में से एक “यह” की, व्यष्टिरूप शरीर की, उपाधि को पहिन कर, “मैं-यह” ऐसी भावना करता हुआ “मैं” ही “जीव” है, “जीवात्मा” है।

५. “यह” को “मैं” जो ध्यान में प्रत्यक्ष करता है, अपने सामने रखता है, यहो “ज्ञान” है।

६. ज्ञान के साथ साथ एक ओर ज्ञाता और एक ओर ज्ञेय का भाव उत्पन्न हो जाता है। (“मैं” का “यह” को ध्यान में अपनाना ही “इच्छा” है, जिसके साथ साथ “एष्टा” और “इष्ट” के भाव उत्पन्न होते हैं। तथा “मैं” का “यह” की ओर बढ़ना, अथवा उसको अपनी ओर खींचकर आत्मसात् करना, उसका ग्रहण करना, ओढ़ना, और फिर छोड़ना, यही

“क्रिया” है, जिसके साथ साथ “कर्त्ता” और “कर्म” के भाव उत्पन्न होते हैं । )

८. “मैं-यह-नहीं ( हूँ ) ऐसा पूर्ण ज्ञान ही ( जिसमें समस्त, समष्टि, असंख्य “यह” का, और उनके आविर्भाव तिरोभाव के नियमों का बोध हा ) महत्, बुद्धि, परा “ विद्या ” है, जिसका पौराणिक रूपक में नाम “ब्रह्मा” कहा है, अर्थात् ब्रह्म का कथंचित् किंचित् व्यक्त भाव ।

९. “मैं-यह” ऐसा खंडज्ञान, अज्ञान, “अविद्या” है ।

१०. “यह-नहीं” करके अत्यंत विरोध भी है, तथा “मैं-यह” करके नितान्त संरोध संयोग भी है । इसलिये इन विरुद्ध पदार्थों में परस्पर विरुद्ध गुणों का अन्योऽन्याध्यास हो जाता है । “मैं” में “यह” के गुण, और “यह” में “मैं” के गुण, देख पड़ने लगते हैं ।

११. “मैं” अपरिमित है, आदि अंत रूपी परिमित इसमें नहीं है । इसका आदि अंत किसी ने देखा नहीं । देश काल क्रिया से अनवच्छिन्न है, अतीत है, परे है । जो पदार्थ कुछ क्रिया करे, जिसमें कुछ परिवर्तन हो, अदल बदल हो, वही देश और काल से परिच्छिन्न होगा । इस स्थान से इस स्थान तक, इस समय से इस समय तक । देश, काल, क्रिया, यह तीनों अन्योऽन्याश्रित हैं, अलग नहीं को जा सकती । जहाँ, जिसमें, क्रिया नहीं, वहाँ देश, काल, आदि, अंत, मेड़, मर्यादा, हद् भी नहीं । “मैं” में ये तीनों नहीं । इसका विरोधी “यह” सर्वथा परिमित है । और “यह” का “मैं” से, “मैं-यह” करके, संयोग होता है, और “यह-नहीं ( हूँ )” करके वियोग । इन दोनों अत्यंत

विरुद्ध भावों का यौगपद्य, “मैं” को अपरिमित पारमार्थिक संपूर्ण दृष्टि से तो संभवता है, पर “यह” को परिमित, व्यावहारिक, खंड दृष्टि से नहीं बनता । इसलिये अयौगपद्य, अर्थात् क्रम, उत्पन्न होता है । पहिले प्रवृत्ति, तदनंतर निवृत्ति । पहिले सृष्टि पीछे लय, जन्म तब मरण, अध्यारोन फिर अपवाद ।

१२. इस “क्रम” ही का नाम “काल” है । एक देश, एक स्थान, में अनेक वस्तुओं, पदार्थों का स भव—यह क्रम से, काल से, होता है । अथवा यह सम्भव हो, इस संभव का बीज, हेतु, कारण, मूलरूप हां काल है ।

१३. अनेकों का, “नाना” का, एक साथ, एक काल में संभव, सहास्तित्व, यौगपद्य ही “देश”, खं, आकाश है ।

१४. “मैं-यह-नहीं-( हूँ )” इस स्व-भाव के अंतर्गत जो क्रम की, प्रवृत्ति-निवृत्ति, सृष्टि-लय, रूपों संसरण की, संसार की, आवश्यकता है, अवश्यंभाविता है, तथा असंख्य वस्तुओं, पदार्थों, सर्वदा वर्तमान अणुओं, के यौगपद्य की आवश्यकता, निश्चितता, नियति, है, यही “माया”, शक्ति, दैवीप्रकृति आदि बहुनाम वाली भगवतो, सहस्रों स्तुतियों और उपासनाओं की इष्ट देवता है ।

### अर्थसिद्धि ।

जिन सज्जनों ने पहिले कहीं हुई “प्रणव की पुरानी कहानी” के पूर्वांश को पढ़ लिया है, उनको सूचना मिल गई होगी कि मैं “अहं-एत-न” की भावना को किस मार्ग से पहुंचा ।

आरंभवाद से चलकर परिणामवाद । उससे चलकर विवर्त्त-  
वाद, आभासवाद, अध्यासवाद । पर वेदांत के उपलब्ध ग्रंथों  
से एक यह अंतिम शंका दूर नहीं हुई, कि क्रियातीत ब्रह्म  
और क्रियामय माया का क्या संबंध, क्यों, कैसे । रज्जु-सर्प,  
शुक्तिका-रजत, जपा-कुसुम, नदी-तीर, चंद्रद्वय, मरुमरीचिका,  
स्वप्न-नगर इत्यादि उपमाओं से संतोष नहीं हुआ । क्यों,  
कहाँ से, कैसे ? मिथ्या भी, झूठ भी, सपना भी, सही,  
माना । पर क्यों, कहाँ से, कैसे ? ब्रह्मसूत्र में कहा, “लोकवत्तु  
लीलाकैवल्यम्” । यह सब संसारपरमेश्वर की केवल लीलामात्र  
है । पर भागवत में शंका उठाई है,

ब्रह्मन् कथं भगवत्तन्मात्रस्याविकारिणः ।

लोलया चापि युज्येरन् निर्गुणस्य गुणाः क्रियाः ॥

क्रोड़ायामुद्यमोऽर्भस्य कामश्चिक्रीडिपाऽन्यतः ।

स्वतस्तृप्तस्य च कथं निवृत्तस्य तथाऽऽन्यतः ॥

जो आप्तकाम है, निर्विकार है, परिपूर्ण है, नित्यतृप्त है,  
“अन्यत्” से, “आत्मेतर” से, निवृत्त है, उसको बच्चों के  
ऐसी अन्य वस्तुओं की अपेक्षा रखने वाला, दूसरों का  
मरांसा करने वाली, आसरा देखने वाली, लीला क्रीड़ा की  
भी इच्छा क्यों ? “परिपूर्णस्य का स्पृहा ?” “यदपरिणामि  
तदकारणम् । यदकारणम् तदपरिणामि ।” जिसमें परिणाम नहीं  
वही अकारण है, स्वयंभू, स्वयंसिद्ध, स्वार्थीन, स्वस्थ, स्वतंत्र,  
है । जिसका कोई कारणकर्त्ता कारक नहीं, वही अपरिणामी है ।  
जो परिणामी, परिवर्त्ती, बदलनेवाला नहीं, उसका कोई उत्पादक  
कारण प्रेरक हेतु आदि नहीं हो सकता, न वह स्वयं किसी अन्य



का कारण वा उत्पादक आदि हो सकता है। क्योंकि दोनों रीति से परिणाम सिद्ध हो जायगा। कठिनता यह है कि “चित्तिशक्तिर परिणामिनी” ( योगसूत्र ) और “परिवर्त्तिनि संसारे मृतः को वा न जायते”। दोनों का संबंध कैसे बने ? दूसरे शब्दों में— निराकार साकार का संबंध क्यों और कैसे ? साकार में ही क्रिया, निराकार में क्रिया नहीं। आकार का अर्थ ही परिमिति, परिच्छिन्नता, आद्यंतवत्ता ; निराकार में आदि अन्त नहीं। दोनों का संबंध कैसे बने ?

विष्णु पुराण में भी यहो पूछा है, निर्गुण पदार्थ सगुण की सृष्टि कैसे और क्यों करता है ?

निर्गुणस्याप्रमेयस्य शुद्धस्याप्यमलात्मनः ।

कथं सर्गादिकर्तृत्वं ब्रह्मणोऽभ्युपगम्यते ॥

उत्तर क्या दिया ?

शक्तयः सर्वभावानां अचित्यज्ञानगोचराः ।

यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः ।

भवन्ति तपतां श्रेष्ठ पावकस्य यथोष्णता ॥

अर्थात्, थोड़े में, ब्रह्म की शक्तियां अचित्य हैं जैसे आग में गर्मी। भागवत में भी यों ही काम चलता किया है,

सेयं भगवतो माया यन्नयेन विरुध्यते ।

यह भगवान् की माया है जो सब नय के, न्याय के, विरुद्ध ही चलती है।

अथवा जैसा नारायणसंहिता में कह दिया,

सृष्ट्यादिकं हरिर्नैव प्रयोजनमपेक्ष्य तु ।

कुरुते केवलानंदाद् यथा मत्तस्य नर्त्तनम् ॥

पूर्णानंदस्य तस्येह प्रयोजनमतिः कुतः ।

मुक्ता अयाप्तकामाः स्युः किमु तस्याखिलात्मनः ॥

अर्थात्, जैसे उन्मत्त का, पागल का, मदिरामत्त का, नाचना, वैसे अखिलात्मा की यह सब चक्कर खाती, भ्रमती, प्रत्यक्ष नाचती, हुई सृष्टि । पर यदि यही कह के संतोष करना था तो दर्शनों और वादों और तर्क वितर्कों की द्वाजान करने का सहा आयास प्रयास सब व्यर्थ ही हुआ । पहिली बात ही, “खाआ, पीओ, चैन करो”, ही अच्छी ? शंकराचार्य के शारीरक भाष्य में, उक्त लीला विषयक सूत्र के भाष्य में, इस उन्मादवाद का प्रत्याख्यान भी किया है ।

अनुगीता ( अ० ३४-३५ ) में भी ऐसी शंका उठाकर, गोल ही उत्तर दे दिया है ।

प्रश्न — अतःपरन्तु यद् गुह्यं तद् भवान् वक्तुमर्हसि ।

सत्त्वक्षेत्रज्ञयोश्चापि संबंधः केन हेतुना ॥

उत्तर—विषयो विषयित्वं च संबंधोऽयमिहोच्यते ।

विषयी पुरुषो नित्यं सत्त्वं च विषयः स्मृतः ॥

अनित्यं द्वंद्वसंयुक्तं सत्त्वमाहुर्मनीषिणः ।

निद्वन्द्वो निष्कलो नित्यः क्षेत्रज्ञो निर्गुणात्मकः ॥

सर्वैरपि गुणैर्विद्वान् व्यतिपत्तो न लिप्यते ।

जलत्रिदुर्यथा लोलः पद्मिनीपत्रसंस्थितः ॥

प्रश्न यह है कि क्षेत्रज्ञ, पुरुष, निष्क्रिय का, सत्त्व, प्रकृति, सक्रिय से संबंध क्यों ? उत्तर यह कि विषय विषयी का यह संबंध है । विषय के गुणों से व्यतिपत्त होकर भी विषयी लिप्त नहीं होता । जैसे कमल का पत्ता पानी से । पर

इससँ तो कुछ संतोष नहीं होता । विषय आया ही कहां से ? क्या विषयी से स्वतन्त्र अन्य पदार्थ है ? तो परिणाम वाद के भगड़े उठते हैं । और यदि पृथक् स्वाधीन पदार्थ हो भी तो विषयी को क्या गरज पड़े थी कि उससे व्यतिरिक्त हो ?

बौद्ध ग्रन्थों में भी सक्रिय-निष्क्रिय के संबंध की चर्चा उठाई है । यह भी उन ग्रन्थों से जान पड़ता है कि बुद्धदेव कभी तो, “गुरोस्तु मौनं व्याख्यानं” न्याय से, उत्तर ही नहीं देते थे, चुप रह जाते थे, कभी यह कह देते थे कि यह प्रश्न अनुपयोगी है, इस विषय की छान बीन से कोई उपयोग नहीं, हमारे काम का नहीं । स्यात् प्रष्टा को अपरिपक्व-कशाय, मृदु जिज्ञासु, केवल झूठहली, अनधिकारी समझ कर ऐसा करते हों । शांतिदेवकृत बोधिचर्यावतार नामक ग्रन्थ के, सक्रिय-निष्क्रिय की शंका के विषय के, कुछ श्लोक ये हैं ।

नित्यो ह्यचेतनश्चात्मा व्योमवत् स्फुटमक्रियः ।

प्रत्ययांतरसंगेऽपि निर्विकारस्य का क्रिया ॥

यः पूर्ववत् क्रियाकालं क्रियायास्तेन किं कृतम् ।

तस्य क्रियेतिसम्बन्धे कतरत् तन्निबन्धनम् ॥

करोत्यनिच्छन्तोशश्चेत्परायत्तः प्रसज्यते ।

इच्छन्तर्पीच्छायत्तः स्यात् कुर्वतः कुत ईशता ॥

अर्थात्—व्योम, आकाश शून्य पोल के ऐसा निर्मल, निराकार, निर्विकार, नित्य ( चेतन हो भी तो ) अचेतन ( के ऐसा ) अवश्य स्पष्ट ही अक्रिय, क्रियाहीन है । यदि उससे भिन्न कोई प्रत्यय, हेतु, कारण, उसका प्रेरक हो भी तो

निर्विकार की क्या क्रिया हो सकती है। जो क्रिया के काल में भी, क्रिया करते समय भी, जैसा पहिले था ठीक वैसा ही बना रहता है, तो उसने क्रिया का क्या किया, कौन अंश किया, क्रिया ही क्या ? “उसकी क्रिया,” यह जो ( पट्टी से कर्ता और कर्म का ) संबंध दिखाया जाता है, उस संबंध का क्या स्वरूप है, दोनों का परस्पर बंधन, निबंधन, क्या है ? यदि अपनो इच्छा से कुछ करता है, तो निर्विकार नहीं, इच्छा रूपी विकार उसमें आया, और इच्छा के अधीन हुआ। यदि बिना इच्छा के करता है तो दूसरे के बलात्कार से करता है, और ईश नहीं है, पराधीन है। इत्यादि।

पर यहां तो काम की और बेकाम की बात की चर्चा नहीं। काम की बात तो साधारणतः “खाओ, पीयो,” हो ही गई। बुद्धदेव की महाकरुणा, महाभिनिष्क्रमण, महातपस्या, महाबोधि, महापरिनिर्वाण का फल कुछ और भी होना चाहिये। और है। जैसा योगवासिष्ठ में वसिष्ठ ने राम से कहा है, यदि प्रष्टा का, जिज्ञासु का, शुश्रूषु का, अतिप्रश्नों के भी उचित उत्तर से, संतोष न हुआ, तो मुनियों का जन्म ही व्यर्थ हो जायगा।

सकललोकचमत्कृतिकारिणो

ऽप्यभिमतं यदि राघवचेतसः।

फलति तो तदिमे वयमेव हि

स्फुटतरं मुनयो हतबुद्धयः॥ और प्रतिज्ञा की है,

विवेकवैराग्यवतो बोध एव महोदयः॥

जिसको विवेक और वैराग्य और दृढ़ खोज होगी

उसको संतोषकारक बोध मिलेगा ही । “मनोरथानामगतिर्न विद्यते ।”

यह चिन्ता ऐसी है कि जब एक बेर मन में घुस जाती है तो फिर चैन नहीं लेने देती । थोड़ी थोड़ी देर के लिये दवा दी जाय, पर जान नहीं छोड़ती । फिर फिर आती और ज़ोर करती है । सब काल, सब देश, सब मानव जातियों में अपना प्रभाव दिखाती रही है । जितने धर्म, मज़हब, “रिलिजन” छोटे, मोटे, भले, बुरे, संस्कृत, असंस्कृत, तामस, राजस, सात्त्विक, पैदा हुए, हैं, या होंगे, जितने मार्ग, जितनी उपासना, जितने दर्शन, बनाये गये, बनाये जा रहे हैं, या बनेंगे—सब इसी मूल चिन्ता के विशेष विशेष प्रकारों के, शाखा प्रशाखाओं के, मृत्यु के भय और अमर होने की इच्छा के, फल हैं ।

जब तक दुःख है, जब तक मृत्यु है, जब तक मनुष्य को दोनों का भय है, तब तक यह चिन्ता, और उसके कार्यरूप, कर्मकांड, ज्ञानकाण्ड, और भक्ति ( उपासना ) कांड, तरह तरह के, हैं । भारतवर्ष में, वैदिक धर्मावलम्बियों ने, संस्कृत भाषा में, दार्शनिक दृष्टि से, आरंभवाद, परिणामवाद, विवर्तवाद तक, द्वैतवाद से लेकर अद्वैत के प्रकारों तक, विशिष्टाद्वैत से शुद्धाद्वैत तक, विचार को पहुँचाया । पश्चिम के देशों में, ईसाई आदि धर्मावलम्बियों ने, अन्य भाषाओं में, “फिलासोफी” के शब्दों में, “क्रियेशन”, “ट्रान्सफार्मेशन”, “अन्कांशस् विल् ऐंड इमाजिनेशन”, के नाम से, अथवा “रिलिजन” और “थियालोजी” के शब्दों में, “थीज्म”, “पैन्थीज्म”, “मोनिज्म” के नाम से, इन्हींवादों के आस पास के आशय कहे । बीच के देशों में, इस्लाम-

धर्मावलंबियों ने, अरबी फारसी में, “ईजादिया”, “शुहूदिया”, ( और “दहिया” ), “बुजूदिया” आदि के नाम से, प्रायः वही भाव दिखाये । बहुत दूर तक विचार को लाये, बहुत रास्ता साफ किया, मार्ग शोध । एक वही अन्तिम गांठ, निष्क्रिय-सक्रिय के समन्वय की, सुलझाने को बाक़ी रह जाती है ।

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।

पर क्रिया का होना ही, सोये आदमी का जागना ही, पलक भांजना ही, तो सत् का असत्, असत् का सत्, भाव का अभाव, अभाव का भाव, होना है । इसको समझाइये ।

जब यह ठीक समझ में आजाय, कि “मैं” ही निष्क्रिय भी सक्रिय भी, तभी अपनी अमरता और स्वतंत्रता सिद्ध हो, तभी दुःख का, मृत्यु का, अपने से अन्य किसी दूसरे प्रभुताशाली प्रभु का, जोव को सुख दुःख दे सकने वाले की ईशता का, हुक्मत का, अपनी पराधीनता परवशता का, भय छूटे, तब धर्म-मजहब की आवश्यकता न रहे । तब मनु का उलोक चरितार्थ हो,

सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखं ।

एतद्विद्यात् समासेन उक्षणं सुखदुःखयोः ॥

निस्त्रैगुण्ये पथि विचरतो को विधिः को निषेधः ॥

सर्वधर्मान्परित्यज्य माम् ( अहमम् ) एकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वां सर्वमापेक्ष्यो मोक्षयिष्यामि ( ण्यति ) मा शुचः ॥

सोऽहं ब्रह्म, तत् त्वम् अपि असि ।

यस्तु मूढतमो लोके यश्च बुद्धेः परं गतः ।

उभौ तौ सुखमेधेते किञ्चित्यन्तरितो जनः ॥

परवशता दुःख, आत्म-वशता सुख—वस इतना निचाड़ लक्षण दुःख और सुख का जानो । पर जिसको यह पराधीनता और स्वाधीनता को चिंता उठी ही नहीं, जो दुनिया में मस्त है, वह भी सुखी, एक चाल से । जो चिंता को पार कर गया, वह भी सुखी । बीच वाला जीव चिंता में पड़ा हुआ, दुःखी । चिंता वालों की चिंता से, चिंता के पार पहुँचा जीव भी, जीवन्मुक्त भी, करुणारूपी अंतिम उत्तम तमस् से चिंतित और दुःखी । “संसारिणां करुणया” । पर वह भीतर से, हृदय निश्चय से, जानता है कि बीच वाले भी, आगे पीछे, जल्दी देरी, पार पहुँचेंगे ही, क्यों कि सभी तो, उसी एक ही परमात्मा के अंश हैं, अंग हैं, तद्रूप हैं ।

नहि गतिरधिकास्ति कस्यचित्

सकृदुपदर्शयतोह तुल्यताम् ॥ ( महाभारत, शांति० )

कोई भी जीव किसी दूसरे जीव से, इस समय का अनीश्वरजीव भी इस समय के ईश्वर जीव से भी, तत्त्वतः, वस्तुतः, अंततः, सुख दुःख को संपूर्ण मात्रा में, भूत, भविष्य, वर्तमान काल के अनुभवों का जोड़, मोजान, निकालने पर, कम नहीं निकलेगा । किसी की गति किसी से, परमार्थतः, अंततः, अधिक नहीं है । सब बराबर है । भर्तृ-हरि ने भी कहा है, “अन्योऽन्य भावः समः ।” इस हेतु से, ज्ञानी कारुणिक जीवन्मुक्त अधिकारी ईश्वर जीव जो हैं, वे बद्ध संसरमाण अज्ञानी जीवों के लिये चिंतित होकर भी, भीतर से, हृदय से, शांत ही रहते हैं । वे निश्चय से जानते हैं कि जीव-आत्मा स्वयं ही बद्ध होता है, स्वयं ही राग द्वेष पुण्यपाप करता है, स्वयं ही फलरूप सुख

दुःख भोगता है, स्वयं ही मुक्त होता है, तथा कालचक्र और आकाशगोल में, पारो पारी से, सभी जीव सब प्रकार के सुख दुःख भोग लेते हैं ।

जीवन्मुक्त, शंका मुक्त, निस्त्रैगुण्य ज्ञानी को, विधिनिषेध की, धर्म-मजहब की, आवश्यकता नहीं—इसका यह अर्थ नहीं कि वह दुराचरण भी मनमाना करे और तदुचित दंड न पावे । नहीं । अर्थ इतना ही है कि अब स्वयं उसके मोतर, ( योग सूत्रोक्त ) “धर्ममेव”, धर्मान् मेहति, वर्पन्ति, धर्म चताने वाला, उचितानुचित कर्मविवेक कराने वाला, ज्ञान उदित हो गया है । वह स्वयं अंतरात्मा की प्रेरणा से, अपने मन से, बिना किसी दूसरे कानून कायदा पंथो पत्रा शास्त्रादि की अपेक्षा के, धर्म-निर्णय और धर्माचरण करता है, और जिस शरीर से आचरण करता है उससे उस आचरण का फल भोगता है । यदि उससे कोई दुराचरण बन जाय, तो उसका दुष्ट फल भी, दुःखरूप, वह प्रपन्न और प्रसन्न भाव से, सिर मुकाकर भोगेगा । वसिष्ठ ने राम से कहा कि ज्ञान के उदय हो जाने के पीछे, “पिव, लल, मुंक्ष्व, यथेच्छमास्व राजन्” । पीयो, खाओ, खेलो, जैसे चाहो उठो बैठो । इसका अर्थ यह नहीं है कि जो मन में आवे, करो, तुमको सुख ही होगा । इसका अर्थ इतना ही है कि, जैसे माता पिता लड़के को पाल पोस लिखा पढ़ा कर वालिग कर देते हैं, और उससे कहते हैं कि, प्रिय पुत्र, अब तुम अपने पैरों पर खड़े हो गये, अब हमारी जिम्मादारी, उत्तरदायिता, छूटी, अब तुम भला बुरा स्वयं पहिचान सकते हो । तुम्हारी आँख खुल गई, जान गये हो कि भले काम का फल भला, बुरे का बुरा ।



अब तुम स्वयं सोच विचार के जैसा उचित समझो वैसा करो । परमात्मज्ञान के लाभ होने पर यही “समावर्त्तन कर्म” और अधिक उत्कृष्ट और गभीर रूप से दुहराया जाता है, ऐसा समझना चाहिये । साधारण समावर्त्तन कर्म में तो विद्यार्थी का स्थूल शरीर और वहिर्मुख मन, मनोमय कोष, परिपक्वता को, यौवन, प्रौढ़ि, सवयस्कता, बुल्लुगियत को, प्राप्त होता है । इस आत्मलाभरूपी पुनर्जन्म में, ( “तृतीयं यज्ञदीक्षायां” ) आत्मज्ञान दीक्षा में, सूक्ष्म शरीर, अन्तर्मुख बुद्धि, विज्ञान-मय कोष को यथाकथंचित् यौवन प्राप्त होता है, और जीव जीवन्मुक्त होकर, विविध प्रकार के ( प्रकृतिलय, सालोक्य, आदि ) मुक्तों के “महागार्हस्थ्य” में प्रवेश करता है, और योग्यता और वासनाशेष आदि के अनुसार “अधिकार” की “वृत्ति” करता है । ऐसा पुराणऋषि आदि महापुरुषों के उपदेश से जान पड़ता है । पर यह स्वप्न में भी नहीं समझना चाहिये कि ज्ञान मिल गया, ज्ञानी हो गये, अब जो चाहें सो उच्छृङ्खल आचरण करें, कोई दंड देने वाला नहीं है । बड़े बड़ों से बड़ी बड़ी चूक हो जाती है । देवों को, ऋषियों को, शाप पाकर, अवतार आदि लेना और प्रायश्चित्त करना पड़ता है । “इश्वरैरपि भोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं” । “प्रारब्ध-कर्मणां भोगादेव क्षयः” । विष्णु को तिर्यक् और मनुष्य योनि में, और उनके पार्ष्णदों को दैत्य राक्षस आदि योनि में जन्म लेना पड़ा, और ऋषियों को दैत्य राक्षस आदिकों का भक्ष्य बनना पड़ा, इत्यादि । इसलिये यही जानना चाहिये कि जिन्होंने ज्ञान का अभिमान किया उन्होंने सच्चा ज्ञान नहीं

पाया, सच्चे “अहं” को, परमात्मा को, नहीं पाया, “अहं-कार” ही को पाया, और अभी उनको बहुत भटकना, भोगना, दंड पाना बाकी है । माया देवी की शक्ति अनंत, अपार, अथाह, अदम्य, असह्य, अवार्य, अजेय है । ज्ञानियों को भी पकड़ के मोहकूप में फँक देती है, यद्यपि पीछे फिर दया करके निकालती भी अवश्य है । क्योंकि अविद्या है तो विद्या भी है । इसलिये सदा उस परमात्मा जगदात्मा की जगद्धात्री शक्ति के आगे हृदय से प्रणत ही रहना चाहिये ।

ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ।  
 बलादाक्षिण्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥  
 दैवी ह्यं पा गुणमयी मम माया दुस्त्यया ।  
 मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥  
 विश्वामित्रपराशरप्रभृतयः वाताम्बुपर्णाशनाः  
 तेऽपि स्त्रीमुखपंकजं सुललितं दृष्ट्वैव मोहं गताः ।  
 शाक्यन्नं दधिदुग्धगोघृतयुतं ये भुञ्जते मानवाः  
 तेषामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेद् विध्यस्तरैस्सागरं ॥  
 कामं चेदजयन् केचित् तेऽपि क्रोधवशं गताः ।  
 उभौजित्वातु लाभेन मोहेनाथ मदेन वा ॥  
 मत्सरेणाथ वा केचित् च्याविता विवशीकृताः ।  
 कामक्रोधाबुभौ देव्या एवाकारौ सदातनौ ।  
 सैव गौरी च काली च कलास्तस्या मदादयः ॥  
 शिवमपि तां हवनृत्ये ज्योतिश्चक्रे भ्रमे सहति ।  
 देवी सा विनियुक्ते किं पुनरन्ये पृथग्जीवाः ॥

नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यः न मेधया न बहुना श्रुतेन ।

यमेवैष वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैव आत्मा विवृणुते तनू स्वां ॥

अस्तु। यह जो अंतिम सर्वविरोधसारभूत महाविरोध, निष्क्रिय-सक्रिय का, विपर्या-विषय का, पुरुष-प्रकृति का, मैं-यह का है, इसका महासमन्वय, इन दोनों के बीच में जो तात्त्विक चास्तविक संबंध “न”-कार का है, उसकी भावना करने से, इस “न” को इन दोनों के साथ लगा देने से जो महामंत्र, महावाक्य, देख पड़ने लगता है, उससे, सिद्ध हो जाता है। इसका दिग्दर्शन पहिले किया गया है। “मैं”-यह-नहीं (हूँ) इस सम्पूर्ण पारमार्थिक दृष्टि में निष्क्रियता है। यह देश, काल, क्रिया, से अतीत है, परे है। पर देश, काल, क्रिया, सब इसके भीतर हैं। “सर्वं सर्वत्र सर्वदा।”

“मैं” है, इसमें कोई विवाद हो नहीं सकता। किसी को यह संदेह नहीं होता कि मैं हूँ या नहीं हूँ।

नहि कश्चित्संदिग्धेऽहं वा नाऽऽहं वेति ! (भामती)

इंद्रियां अपने अपने विषय को वस्तुओं की प्रमाण हैं। पर इंद्रियों का प्रमाण क्या है ? “यानींद्रियाणि प्रत्यक्षसाधनानि तानि स्वयमेवाप्रत्यक्षाणि ।” किसी आँख ने अपने को नहीं देखा। किसी कान ने अपने को नहीं सुना। किसी नाक, जीभ, हाथ ने अपने को नहीं सूँघा, चीखा, छूआ। यह जो वस्तु मेरे सामने है इसको “मैं” कान से, हाथ से, आँख से, जीभ से, नाक से, सुनता हूँ, छूता हूँ, देखता हूँ, चीखता हूँ, सूँघता हूँ। ये मेरी पाँच इन्द्रियाँ इस वस्तु की सत्ता और गुणों की प्रमाण हैं। पर ये इंद्रियाँ हैं—इसका क्या प्रमाण ? “मैं” उनका

अनुभव कर रहा हूँ, इसके सिवाय और कुछ नहीं। जैसे दीपक अपने को भी दिखाता है और दूसरी वस्तुओं को भी, वैसे आत्मा स्वतःप्रमाण, स्वयंसिद्ध, स्वयंभू होकर, सब “अन्य” प्रमाणादिकों का प्रमाण है।

सर्व प्रमाणसत्तानां प्रमाणमहमेव हि ॥

तथा “मैं” अजर अमर अनादि अनन्त अखण्ड निराकार निर्विशेष स्वयंसिद्ध है। इसका अपलाप न कभी हुआ न हो सकता है। “मैं” के आदि अंत का अनुभव कभी किसी का नहीं हुआ। यदि हुआ तो अनुभव करने वाला भी तो “मैं” ही हुआ, उस आदि के पहिले “मैं” रहा और उस अन्त के पीछे भी “मैं” ही है।

संविदो व्यभिचारस्तु नानुभूतोऽस्ति कर्हिचित् ।

यदि तस्याप्यनुभवस्तर्ह्ययं येन साक्षिणा ।

अनुभूतः स एवात्र शिष्टः संविद्वपुः स्वयम् ॥

( देवी मागवत )

सो अखण्ड “मैं” सब अनन्त सम्भावनीय खण्डरूप “यहों” का, एक साथ, युगपत्, संभावन भी और निषेधन भी, अनुध्यान भी अध्यान भी, करता है। अखण्ड “मैं” के लिये तो यह सम्भव है। पर खण्डरूप “यह” के लिये, “यह” को दृष्टि से, होना और न होना, भाव और अभाव, जन्म और मरण, दोनों बात एक साथ नहीं हो सकती। क्रम से होती है। इसी क्रम की आवश्यकता का नाम माया है। “या मा”, जो “नहीं—है”, नहीं भी और है भी। “मैं-(मैं से अन्य=) यह-नहीं-हूँ”, यह संविद ही परमात्मा है। सब अनन्त भूत वर्तमान भविष्य

(अर्थात् कालत्रय का) संसार, अर्थात् “यह” पदार्थ का संसरण, असंख्ययोनियों; शरीरों, उपाधियों, “यहों” का जन्म-मरण, इसमें सर्वदा वर्तमान ही है। पोछे, यहाँ, आगे (अर्थात् देशत्रय) की सब वस्तु यहाँ ही हैं। सर्व सर्वत्र सर्वदा। प्रत्यक्ष ही मैं में सब है। मैं विना कुछ नहीं है। सब क्रिया इस निष्क्रिय मैं में हैं। मैं निष्क्रिय है। “यह” की आविर्भावतिरोभावरूपिणी अनन्त क्रिया, आभास-मात्र, माया-मात्र, “यह” के स्वरूप के कारण, उसके परिमितत्व की, खंडत्व की, आवश्यकता के कारण, देख पड़ती है।

“मैं-यह-शरीर-नहीं-हूँ।” मैं इससे अलग हूँ, भिन्न हूँ। इस शरीर के जन्म से पहिले भी मैं था, इस के मरण के पोछे भी मैं हूँगा, इस समय भी यह कथंचित् “मेरा” हो, पर “मैं” नहीं हूँ, यद्यपि व्यवहार ऐसा हो रहा है मानो “मैं-यहो-हूँ।” अच्छा, तो जिस जीव को यह बोध है कि “मैं- (शरीर, और ममता-द्वारा इससे सम्बद्ध सकल जगत्) नहीं-हूँ”, उस जीव की चेतना में, भूत-भविष्य-वर्तमान तीनों काल में, “यह” का निषेध है, और साथ ही, इस वर्तमान काल में “यह” से “मैं” के संयोग का और इसलिये “यह” के आभासिक अस्तित्व का अनुभव भी हो रहा है। जिस वस्तु का निषेध करते हैं उस के अस्तित्व को संभावना कर के ही तो उसका अनस्तित्व वस्तुतः कहेंगे। चेतन के लिये आलाप-अपलाप, संभावन-निषेधन, साथ ही होते हैं। “इस स्थान पर मेरे सामने पुष्प नहीं है”—ऐसे कहने विचारने के लिये आवश्यक है कि पुष्प को संभावना भी की जाय और

निषेध भी, अध्यारोप भी और अपवाद भी । चेतन में दोनों युगपत् हैं । क्रियातीत कालातीत देशातीत हैं । पर पुष्प की दृष्टि से एकवेर पुष्प उत्पन्न होगा, दूसरी वेर नष्ट होगा । क्रम से, स्थान में, क्रिया द्वारा । ऐसे ही, शरीर की व्यावहारिक अपूर्णदृष्टि से शरीर जन्मते है और मरते हैं, पर आत्मा की पारमार्थिक संपूर्ण त्रिकालातीत त्रिदेशातीत दृष्टि से सदा, कभी भी, “नहीं-है” । क्रमरूपी काल ही मिथ्या है, शून्य है, स्वप्न है, मेरे भीतर है, “मैं” इसके भीतर नहीं हूँ— यह ठीक ठोक पहिचानने से निष्क्रिय-सक्रिय का समन्वय होता है ।

वात थोड़ी है । सीधी सादी है । इतनी सीधी सादी कि शोघ्र विश्वास नहीं होता कि “मैं-यह-नहीं” इन तीन अति साधारण शब्दों में संसार की सृष्टि-स्थिति-लय का रहस्य रक्खा होगा । प्यास लगाने पर पानी की बहुमूल्यता जान पड़ती है । गला दबने और श्वास रुकने पर वायु में श्रद्धा उत्पन्न होता है । “अतिपरिचयादवज्ञा” । सुलभ पदार्थ में आस्था नहीं होती । स्यात् इसी विचार से प्राचीन दयामय वृद्धों ने सब कुछ कह कर भी कुछ नहीं कहा । अंतिम रहस्य को “संध्या-भाषा” में, प्रहेलिका के ऐसा, छिपा दिया है । जिसमें सच्चा खोजी, सच्चा लगनवाला, खूब भूखा प्यासा होकर, उसको अंत में स्वयं दूढ़ निकाले, और तमो पूरा सन्तोष पावे । पास तो उसे पहुँचा दिया है । प्रथम पुरुष के शब्दों में कह दिया है । अब उत्तम पुरुष के शब्दों में वह स्वयं अनुवाद कर ले, और पुरुषोत्तम हो जाय । माता ने बच्चे के आगे भोजन की सामग्री रखदी, खाय और अपने शरीर में जीर्ण करै, यह उसका काम है ।

अस्ति ब्रह्मेति चेद्वेदं परोक्षं ज्ञानमेव तत् ।  
 अहं ब्रह्मेति चेद्वेदं साक्षात्कारः स उच्यते ॥  
 इसः “संध्या भाषा” के उदाहरण कुछ देखिये ।  
 किमर्थं केन द्रव्येण कथं जानामि चाखिलं ।  
 इत्येवं चिंत्यमानाय मुकुंदाय महात्मने ॥  
 श्लोकार्थं तथा प्रोक्तं, भगवत्याखिलार्थं ।  
 सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम् ॥  
 ( देवी भागवत )

अहमेवास पूर्वं तु नान्यत् किञ्चिन्नगाधिप ।  
 सर्वं खल्विदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम् ॥  
 ( दे० भा० )

“अहं—इदं अन्यत् सर्वं—न”, यही आखिलाथे का देने वाला है ।

पहिले कहा कि ( विष्णु अथवा श्रीमद् ) भागवत में शंका उठाकर काम चलाने को कह दिया कि यह भगवान् की माया नय से, न्याय से, विरुद्ध चलती है । पर फिर घुमा फिरा कर, स्थान स्थान पर, इशारा संकेत किया है, उस परम न्याय का जो साधारण पञ्चावयव न्याय से, तर्क से, अनुमान से, परे है, और इन सबका मूल भी है ।

अहमेव ऽ मत्तोऽन्यद् इति बुद्धयध्वमंजसा (११-१३-२४)

अहमेवासमेवाग्रं नाऽऽन्यद् यत् सदसत्परम् ।

पश्चादहं यद् एतत् च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम् ॥

( २-९-३२ )

अहमेवासमेवाग्रं नाऽऽन्यत् किंचांतरं बहिः ।

“अहं-अन्यत्-न” । “एतत्” के निषेध के पीछे जो बच जाय सो “मैं” “अहम्” हूँ । मैं मैं ही हूँ । अपरिमित, मैं, मैं से इतर, भिन्न, अन्यत्, कुछ भी, यह या यह या यह, अनंत असंख्य दृश्यभूत, विषयभूत, परिमित, पदार्थ नहीं हूँ । इसमें किसको विवाद हो सकता है ।

सोऽयं तेऽभिहितस्तात भगवान् विश्वभावनः ।

समासेन हरेर्नान्यद् अन्यस्मात् सदसच् च यत् ॥

( २-७-५० )

आत्माऽऽनानामत्युपलक्षणः । ( ३-५-२३ )

“अहं-नाना-न” यह जो मति है वही आत्मा है ।

तद् ब्रह्म तद् हेतुर् अनन्यद् एकम् । ( ६-४-३० )

त्वं ब्रह्म पूर्णं .....अविकारं अनन्यद् अन्यत् ।

( ८-१२-७ )

पुरुषं यद्रूपं अनिदं यथा । ( १०-२-४२ )

अनिदं विदां । ( २-२-२७ )

पुरुष का स्वरूप, स्वभाव, “अनिदं”, “इदं न”, “एतत् न” है

इत्येवमनिदं रूपं ब्रह्मणः प्रतिपादितम् ।

निर्नामस्तस्य नामैतत् सत्यं सत्यमिति श्रुतम् ॥

( अनुभूतिप्रकाशसारोद्धार )

इदं बुद्धिस्तु बाह्यार्थे ह्यहं बुद्धिस्तथात्मनि ।

इदमर्थे शरीरे तु याऽहमित्युदिता मतिः ।

सा महाभ्रांतिरेव स्यात् अतस्मिंस्तद्ग्रहत्वतः ॥



तस्मात् चिद्रूप एवात्माऽहंबुद्धेरर्थ ईरितः ।

अचिद्रूपमिदंबुद्धेरनात्मैवार्थ ईरितः ॥

(सूतसंहिता)

“इदं” “यह” वाह्य है, विषय है, अचित् है, जड़ है, दृश्य है, शरीर है, अनात्मा है । “अहं”, “मैं”, चित् है, चेतन है, आत्मा है । “इदं” शरीर को “मैं” समझना—यही महा भ्रांति है, अविद्या है । पर आवश्यक है । और “क्रम” शः अविद्या के पीछे विद्या, “इदं” को “मैं-न” समझना, “मैं” को “अनिदं” समझना, “यह-नहीं-हूँ” समझना—यही विद्या है, और इस विद्या का भी उपजना आवश्यक है । यह दोनों आवश्यकता ही माया-शक्ति का स्वरूप हैं ।

उपलब्ध वेदांत के ग्रन्थों में, इस सम्वन्ध में, “इदं” शब्द का ही प्रयोग अधिक मिलता है, “एतत्” का प्रायः नहीं । पर “एतत्” कुछ अधिक उपयुक्त जान पड़ता है । वैयाकरणों का श्लोक है,

इदमस्तु सन्निकृष्टं समीपतरवन्ति चैतदो रूपं ।

अदसस्तु विप्रकृष्टं तदिति परोक्षे विजानीयात् ॥

“तत्” शब्द का प्रयोग ऐसी वस्तु के लिये होता है जो आँख की ओट में हो, परोक्ष हो । “अदः” थोड़ी दूर वाला के लिये । “इदं” पास की वस्तु के लिये । “एतत्” जो बहुत पास हो उसके लिये । इस हेतु से शरीर के लिये, उपाधि के लिये, “इदं” से “एतत्” कुछ अधिक अच्छा जान पड़ता है । ( “एतत्” का पुल्लिङ्ग ) “एषः अहं”, ( किसी ने पुकारा कि, अमुक कहाँ हौ, तो उत्तर में, मैं यह हूँ ) कुछ अधिक सहज

पड़ता है, (इदं=) “अयं अह” से । ( हिंदी भाषा में इदम् और एतत् के ऐसे विवेकी शब्द नहीं देख पड़ते ) । “अहम् एतत्” के अनंतर दूसरी काष्ठा की एकता का भाव “मम एतत्” है । अहं-ता से अव्यवहित ही मम-ता है । जिस अविद्या का घना भाव अहंता है, उसी का कुछ पतला, तरल भाव, ममता है । जिस वस्तु में “अह” सर्वथा मग्न होगया, मीन गया, वह तो अहम्भय शरीर हो गया । “मैं” चल रहा हूँ, “मैं” बोल रहा हूँ, “मैं” खा, पी, जाग, सो, उठ, बैठ, रहा हूँ । साधारण जन ऐसा ही कहते हैं । ऐसा नहीं कि “मेरा शरीर, मेरा हाथ, मेरा पैर”, ऐसा ऐसा काम कर रहा है ।

मम तू शुद्धम् तू मम शुद्धी  
मम तन शुद्धम् तू जाँ शुद्धी ।  
ता कस् न गोयद् वाद अज ई  
मम दीगरम तू दीगरी ॥

जिस समय ‘मैं’ की और “यह” शरीर की एकता का भाव, आग्रह, अभिनिवेश, कुछ हल्का हो जाता है, और दोनों के भेद का भान कुछ होने लगता है, उस समय “मेरा” शरीर हाथ, पैर, इत्यादि का प्रयोग होने लगता है । जिस वस्तु में “अह” “मैं” की सत्ता संस्पृष्ट है, छूई है, पर निमग्न नहीं है, उसके लिये “मम” “मेरा” का प्रयोग होता है । इससे भी आगे बढ़कर “मेरा” ( शरीर ) का भी प्रयोग छूट जाता है । यथा भारतवर्ष में कोई सन्यासी ऐसा कहते देख पड़ते हैं, कि, ‘यह शरीर इतने वर्ष का है, अमुक देश में जन्मा है, स्वस्थ है, अस्वस्थ है, अमुक रोग से पीड़ित है,’ इत्यादि ।

ममेति वध्यते जंतुन ममेति विमुच्यते ।

यह तो ठीक है ही, पर निर-"अहं"-कारिता एक गुना  
आर अधिक संतिकुष्ट है, मुक्ति के, निर-"मम"-ता की  
अपेक्षा से ।

अहंकारविमूढात्मा कर्त्ताऽहमिति मन्यते । ( गीता )

अर्थात् शरीर में अहं-भाव रखनेवाला जीव अपने को  
( जीवात्मा को ) कर्त्ता मानता है, यद्यपि समग्र क्रियाओं  
का निष्क्रिय कर्त्ता एक परमात्मा ही है, "कारणं कारणानां" ।  
अनंतद्वंद्वात्मक उत्पत्ति-लयरूप क्रिया-प्रतिक्रियाओं का  
समूह यह भूत भवद् भविष्य संसार उस "मैं" परमात्मा  
की एकरस धारणा में, ध्यान में, अखण्ड अनवरत एकाकार  
ज्ञान में, भावना, चित्, संचित् में, एक साथ ही विहित भी  
और निषिद्ध भी होकर सदा निहित है । परिमित दृष्टि से  
क्रमशः आविर्भाव-तिरोभाव की माया अनुभूत होती है, और  
परिमित कारण परिमित कार्यों की शृंखला परम्परा का मान  
होता है । संचित् शब्द का अर्थ यों है,

विद्यते स च सर्वस्मिन् सर्वं तस्मिंश्च विद्यते ।

तस्मात् संविदिति प्रोक्ते महान् नै बुद्धिमत्तरैः ॥

( वायुपुराण )

परमात्मा की प्रकृति, स्वभाव, का किंचित् फांफी रूप  
व्यंजन ही, महान् आत्मा, महत्तत्त्व, बुद्धितत्त्व, सामूहिक बुद्धि,  
बुद्धिसमष्टि, सर्वदेशकालद्रव्य में व्याप्त, व्यापक बुद्धि (अंग्रेजी  
में "यूनिवर्सल् माइंड", "कलेक्टिव इंटेलिजेंस," फ़ारसी  
में "अक़लि-कुल") को संचित् इसलिये कहते हैं कि इसमें सब

कुछ, भूत-वर्तमान-भविष्य, पश्चात्-इह-अग्रे, विद्यमान है, और सब कुछ में यह विद्यमान है। “अचैतन्यं न विद्यते”, चेतना बिना कुछ नहीं है। जो है, वह विद्यमान, “विद्यते”। जो जाना जाय वह विद्यमान, “विद्यते”। विद् धातु के दोनों अर्थ। और ठीक हो। तत्त्वतः दोनों अर्थ एक ही बात है। जो है सो जाना जाता है। जो जाना जाता है सो ही है। जो नहीं है वह जाना नहीं जाता, जो जाना नहीं जाता वह नहीं है। इस संवित् का नाम चित् भी है।

सर्वसंचयनात् चित् स्यात् चैतन्यं चेतना चितिः ।

प्रारब्धः संचितादंशश्चित्तमित्यभिधीयते ॥

चित्तस्य धर्मः स्मरणं संचितस्मरणात्क्रमात् ।

क्रमेण व्यञ्जनं चित्तेऽव्यक्तस्य स्मरणं भवेत् ।

यद् हि प्रत्यभिजानाति चेतति स्मरतीति वा ॥

सब असंख्य अनन्त भूत-भषद्-भविष्य भावों, ज्ञानों कर्मों का संचय इसमें सदा भरा है, इसलिये इसका नाम चित्, चिति, चैतन्य, चेतना। इस संचित की समष्टि में से किसी एक अंश का, जो अवच्छिन्न, परिमित, देश-काल में आरम्भ हो कर चेष्टा कर रहा है, व्यक्त हो रहा है, उसका नाम चित्। चित् का धर्म स्मरण। जो सदा क्रमरहित होकर संचित है, उसको अनन्त असंख्य अंशों में विभक्त करके (माया से) एक एक करके क्रम से उलटना, देखना, अनुभव में लाना, यही स्मरण। अव्यक्त समष्टि का चित् में क्रमशः व्यक्तीभवन, व्यञ्जन, ही स्मरण है। “स्मरति”, “चेतति”, “चेतयति”, “प्रत्यभिजानाति” यह सब पर्यायप्राय हैं। हिन्दी में भी “चेत करो” का अर्थ

“याद करो” है । चित् का व्यञ्जन स्थान, अपरिमित चित् शक्ति की एक परिमित व्यक्ति, चित्त । अस्तु ।

जैसे भागवत में घुमाफिरा कर इशारे से शंका का समाधान किया है, वैसे ही विष्णुपुराण में ।

अहं हरिः सर्वमिदं जनादंनो

नाऽऽन्यत् ततः कारणकार्यजातम् ।

ईदृङ् मनो यस्य न तस्य भूयो

भवोद्भवा द्वंद्वगदा भवन्ति ॥ ( १-२२-२६ )

“अहं ( जनादेनः )—इदं (= एतत् अन्यत्, सर्व कारणकार्यजातं ) — न”, इन्हीं तीन शब्दों पर ध्यान जमाना चाहिये । “अहं-इदं-न”—ऐसा जिसका मन, बुद्धि, भाव, होगया, उसको सांसारिक द्वंद्व के रोग नहीं सताते । श्लोक का अन्वय और अर्थ दूसरे प्रकारों से भी किया जा सकता है । पर उनसे वह अर्थ मिद्धि नहीं ।

योगवासिष्ठ में भी कहा है,

अकिञ्चिन्मात्रचिन्मात्रमस्म्यहं गगनादणुः ।

इति या शाश्वती बुद्धिर्न सा संसारबंधनी ॥

( निर्वाण-प्र० )

“अहं-अकिञ्चित्”, अर्थात् “अहं-( किञ्चित्=) एतत्-न” ।

पुन पुनः ऐसे श्लोक मिलते हैं, यथा,

अविच्छिन्नचिदात्मैकः पुमानस्तीह नेतरत् ।

स्वसंकल्पवशाद्बुद्धो निःसंकल्पश्च मुच्यते ॥

( मुमुक्षु प्र०, १ सर्गः )

अर्थात्, (अविच्छिन्नाचदात्मा एकः) पुमान् (=अहं)  
—इतरत् (आत्मनः अन्यत् = एतत्)—न ।

भागवत के पहिले ही श्लोक में चित् और जड़ का, आत्मा और अनात्मा का, विषयी और विषय का, विरोध दिखाने के लिये “इतरत्” शब्द का प्रयोग किया है । ये दोनों एक दूसरे से इतर हैं, अन्य हैं । मैं का इतर यह । यह का इतर मैं ।

जन्माद्यस्य यतोऽन्वयातादितरतः । (भागवत)

अर्थात्, जन्मादि अस्य दृश्यस्य यतः इतरतः, दृश्याद् यः इतरः अन्यः ततः, पुरुषतः, अनु-अयात् । सार्व-विभक्तिकस्तसिल् । यतः, इसलिये कहा कि सब विभक्तियों का काम, प्रथमा से सप्तमी तक का, इससे निकल जाता है । और आत्मा, “मैं”, सब तरह से “यह” का कारक है, कारण है । कर्त्ता भी, करण भी, कार्य (कर्म) भी, अधिष्ठान, उपादान, निमित्त, सहकारि, समवायि, इत्यादि सभी ।

यस्मिन् यस्य च यस्माच् च यस्मै येन च यं तथा ।

यश्चेद् च परोऽस्माच् च तस्मै सर्वात्मने नमः ॥

जिसमें यह सब है, जिसका यह सब है, जिसमें से यह सब है, जिसके लिये यह सब है, जिससे यह सब है, जिसको यह सब है, जो यह सब है, जो इस सबसे परे भी है, उस सर्वात्मा “मैं” को नमस्कार है । यह सार्वविभक्तिक संबंध संसार का, “यह” का, “मैं” से हो बनता है, “मैं” के सिवाय और किसी से बनता ही नहीं । प्रत्यक्ष हो “मैं” ही, “यह” का निषेध करता हुआ, सर्वात्मा है, परमात्मा है ।

महाभारत, शांतिपर्व, सुवर्चला-श्वेतकेतुसंवाद (अ० २२४) में भी गोल शब्दों में ऐसा ही संकेत किया है। सुवर्चला ने शंका किया कि पर पदार्थ अचिंत्य है, ऐसा पुराने लोग कहते हैं, फिर इस विषय की चर्चा व्यर्थ है। तो श्वेतकेतु ने कहा, नहीं,

वेदगम्यं परं शुद्धमिति सत्या परा श्रुतिः ।

व्याहृत्या नै न-(=ए)तदित्याह व्युपलिङ्गे च वर्तते ॥

साधनस्योपदेशाच्च ह्युपायस्य च सूचनात् ।

उपलक्षणयोगेन व्यावृत्त्या च प्रदर्शनात् ॥

वेदगम्यः परः शुद्ध इति मे धीयते मतिः ॥

अध्यात्मध्यानसंभूतमभूतं भूतवत्स्फुटम् ।

ज्ञानं विद्धि शुभाचारे तेन यांति परां गतिम् ॥

यदि मे व्याहृतं गुह्यं श्रुतं नो वा त्वया शुभे ।

तथ्यमित्येव वा शुद्धे ज्ञानं ज्ञानविलोचने ॥

अर्थात्, परमपदार्थ, शुद्ध, परमात्मा, वेदगम्य है। श्रुति ने, उसका स्वरूप “न-एतत्” ऐसी व्याहृति से, एतत् का विधि-निषेध साथ ही करके स्वतो-व्याहृत संसार के रूप से, एतत् की व्यावृत्ति से, कहा है। इस परमपदार्थ का साक्षात् लिंग वा लक्षण तो मिलता नहीं है। निजबोधैकगम्य, स्व-लक्षण, स्वप्रमाण, स्वप्रत्यक्ष, स्वयंसिद्ध है। “विज्ञातारमरे केन विजानीयात्” ? जानने वाले को किसी दूसरे, किसी अन्य लिंग, के द्वारा कैसे जाने ? जानने वाला ही अपने आपको भी, दूसरों को भी, जानता है। दूसरों के द्वारा आप नहीं जाना जाता, प्रत्युत दूसरों के निषेध प्रतिषेध द्वारा जाना जाता है। इसलिये साक्षात्

लिंग वा लक्षण से नहीं, किंतु वि-वर्त्त रूप, उलटे, वि-रुद्ध, वि-उप-लिंग से, उप-लक्षण से, जाना जाता है । “मैं” क्या हूँ ? मणि, वनस्पति आदि रथावर उद्भिज्ज हूँ ? नहीं । स्वेदज ? नहीं । अंडज ? नहीं । पिंडज ? नहीं । इत्यादि । इस परपदार्थ, परमात्मा, के बोध से परागति, पराशांति, प्राप्त होती है । इससे इसको अचित्य कहके छोड़ नहीं देना चाहिये । यह मैंने तुमसे गुह्य, गुप्त, रहस्य बात कही, तुमने पहिचाना कि नहीं ?

गीता में भी संकेत किया है,

महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।

भजन्ति अनन्य-मनसः ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥

अनन्या-श्रितयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥

अर्थात्, जो महात्मा जीव, मेरी दैवी प्रकृति, अप्रमेय शक्ति, का आसरा करके, मुझको सब भूतों महाभूतों का अव्यय अनादि आदि कारण मान कर, अनन्य चित्त होकर, दूसरे और ( अपर ) किसी को मन में न रखकर, मुझे भजते हैं, सदा मेरी चिंतना उपासना करते हैं, मुझमें, मैं में मनका नित्य अभियोग किये रहते हैं, सदा मेरी याद बनाये रहते हैं, मैं उनका योग-क्षेम साधता हूँ । अप्राप्त वस्तु का पाना, योग । प्राप्त की रक्षा, क्षेम ।

भक्ति पक्ष में, यह सब बात श्रीकृष्ण के ( विभ्रद् वपुः सकलसुन्दरसन्निधानं ) सकलसौंदर्य के निधिभूत लोकातिशायी शरीर में ही लगा दी जा सकती है । पर जिन जीवों को इतने



से ही संतोष न हो, भक्ति के आनन्द के सिवाय हेतुयुक्त, युक्तियुक्त, विस्पष्ट ज्ञान की शांति की, गभीर बोध की स्थिरता की, भी खोज हो, उनके लिये, ज्ञानपक्ष में, इन श्लोकों का अर्थ यों लगेगा कि 'मां, अहं, आत्मानं, अन-अन्य-मनसः, अहम्-(अनहं = ) अन्यन्-न इति अविशिष्ट-शाश्वत-अखंड एकरस-बोधवन्तः...पशुपासते, भजन्ति, भावयन्ति, अनुभवन्ति और भी गीता में कहा है,

मत्तः परतरं नाऽन्यत् किञ्चिदस्ति धनं जय ।

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥

उपनिषदों में भी ऐसे ही शब्द कहे हैं,

यत्र नाऽन्यत् पश्यति, नाऽन्यत् शृणोति, नाऽन्यद् धिजानाति स भूमा । ( छांदोग्य )

नान्यद् आत्मनोऽपश्यत् । ( बृहदारण्यक )

अर्थात् आदेशो नेति नेति नहि एतस्माद् इति न इति अन्यत् परं अस्ति । ( बृहदारण्यक )

इन सब वाक्यों में, “मैं” “यह” ( दूसरा, अन्य ) “नहीं”—ये ही शब्द मुख्य हैं ।

योगसूत्र और भाष्य में, जिनमें बौद्ध दर्शन के बहुत से विचार और सांकेतिक शब्द मिलते हैं, सत्त्वपुरुषान्यथाख्याति अथवा विवेकख्याति की अवस्था को, काष्ठा को, कैवल्य-प्राय कहा है । इस ख्याति का ही रूपांतर धर्ममेव समाधि है । यह शब्द बौद्ध संप्रदाय का है । सत्त्व ( अर्थात् तदुपलक्षित मूलप्रकृति ) और पुरुष को परस्पर अन्यता की ख्याति, ज्ञान, वही अखंड एकरस बोध है, “मैं-यह-नहीं” । “मैं” और

“यह” का जो न-कारात्मक, निषेधात्मक, परस्पर-अन्यता-आत्मक संबंध है, और “यह” की परिमितता के हेतु जो “क्रम” की आवश्यकता है, उसीसे सब अवांतर नियम कहिये, धर्म कहिये, क्रायदा कानून कहिये, संसार की सृष्टि स्थिति लय के, उत्पन्न होते हैं । ( इसकी सूचना “प्रणव की कहानी” में की गई है ) । इसी से “धर्मान् मेहति”, संसार-नियमान् ज्ञापयति । योगसूत्र, “प्रातिमाद्या सर्व”, का भी कुछ ऐसा ही आशय जान पड़ता है । “मैं-यह-नहीं ( हूँ )”, आत्मा अपने से अन्य वस्तु अनात्मा नहीं है—सीधी बात है, जिसमें किसी को भी कोई आपत्ति, विरोध, शंका, प्रत्यवस्थान, प्रत्याख्यान, नहीं हो सकता । इतनी सीधी कि त्वरा करने वाले को इसमें कोई विशेष अर्थ ही नहीं देख पड़ेगा । तौ भी “अखिलार्थद” है । सब अर्थ देने वाली है ।

योगभाष्य में लिखा है,

न पातालं न च विवरं गिरीणां  
नैवांधकारः कुक्षयो नोदधीनां ।  
गुहा यस्यां निहितं ब्रह्म शाश्वतं  
बुद्धिवृत्तिमविशिष्टां कवयो वेदयन्ते ॥

अर्थात् वह गुहा जिसमें सनातन ब्रह्म छिपा है पाताल में नहीं है, पर्वतों की कंदराओं में नहीं है, घोर अंधकार में नहीं है, समुद्रों की गभीर कोखों में नहीं है । वह हृदय गुहा अविशिष्टा बुद्धि वृत्ति ही है ।

यह “अविशिष्टा” विशेषहीन बुद्धिवृत्ति वही “अहं-एतन्न-न” रूपिणी संवित् है । सब “अनह” पदार्थों का, अनात्म-

रूपो, एतद्-रूपो, दृश्य-रूपी, विषय-रूपी, पदार्थों का, एक साथ ही, बिना विशेष किये, निषेध करने वाली, विशेषरहित बुद्धि है।

पूर्व उद्धृत योगवासिष्ठ के श्लोक की शाश्वती बुद्धि यही है। काल से अतीत है। सब काल इसके उदर के भीतर है। जब इसमें कोई परिवर्तन, कोई परिणाम, कोई अदल बदल होता ही नहीं, तो काल के परे, शाश्वती, हुई ही।

क्रमत्रयसमाश्रयव्यतिकरेण या संततं

क्रमत्रितयलंघनं विदधती विमात्युच्चकैः।

क्रमैकवपुरक्रमप्रकृतिरेव या शोभते

करोमि हृदि तामहं भगवतीं परां संविदम् ॥

काश्मीर शैव सम्प्रदाय के, जिसके अभिनवगुप्त प्रसिद्ध आचार्य और ग्रंथकर्त्ता हो गये हैं, “ज्ञानगर्म” नामक एक ग्रंथ का यह श्लोक है। इस सम्प्रदाय के दर्शन को “त्रिक” दर्शन भी कहते हैं। इस श्लोक का अर्थ भी इसी अविशिष्टा शाश्वती क्रमातीत सवित् के सहारे से ही लगा सकता है। भूत-वर्तमान-भविष्य-रूप क्रमत्रय का धारण और उलट पुलट करके भी जो सदा तीनों क्रमों का लंघन करती हुई, क्रमरहित, अखंड निश्चल सदा वर्तमानस्वरूप शोभती है, जिसकी प्रकृति, स्वभाव, वास्तविक रूप अ-क्रम है, क्रमाभाव है, पर जिसका बाह्यरूप, बाह्य वपु, शरीर, क्रम ही है, ऐसी परा संविद्रूपिणी भगवती का मैं हृदय में ध्यान आवाहन धारण करता हूँ। “अक्रमप्रकृतिः,” एकरस, अखंड, अतएव क्रमहीन स्वभाववाली वही संवित्, परमात्मा है। पर उसका शरीर, उसका वपु, उसका आविर्भाव-तिरोभाव, आविष्कार-तिरोधान

व्यंजन, व्यक्तीकरण, उसका वि-अंजक अंग, हाथ-पैर, यह क्रम-मय संसार ही है ।

न नाकपृष्ठे, न महेन्द्रधिष्ण्ये,

रसातले नैव, न नागलोके ।

न पर्वताग्रे, न समुद्रगर्ते,

न वाऽऽष्टसिद्धिषु, अनिदं हि मोक्षः ॥

न मोक्षो नमसः पृष्ठे न पाताले न भूतले ।

सर्वाशासंक्षये चेतःक्षयो मोक्ष इति श्रुतेः ॥

इत्यादि श्लोकों का भी संकेत वही है । स्वर्ग की पीठ पर, महेन्द्र के महल में, भूतल में, पाताल में, रसातल में, नागलोक में, पर्वत के ऊँचे शिखर पर, समुद्र के गहिरे गर्त में, आठ सिद्धियाँ में भी, मोक्ष नहीं है । “आत्मा अनिदम्” “मै-यह-नहीं”—यह पहिचानना ही मोक्ष है । क्रमात्मक, भेदभ्रमात्मक, चित्त में, चेतस् में, क्रमात्मक आशा इच्छा का क्षय हो जाना, निष्क्रमता का, निष्क्रियता का बोध हो जाना, क्रमात्मक ज्ञान इच्छा क्रिया, सब भ्रम है, ऐसा बोध होकर अहंकारात्मक आशा, इच्छा, आरम्भ, कर्तृत्वभाव, आदि का बंद हो जाना, अभेदभाव का, जो कुछ है सब एक परमात्मा की प्रकृति है, इस भाव का, उदय होना—यही मोक्ष है ।

उत्तम पुरुष ।

ऊपर कहा कि “अस्ति ब्रह्म”, “ब्रह्म है”, यह ज्ञान परोक्ष ही है । इससे संतोष नहीं होगा । “अस्मि ब्रह्म” “ब्रह्म हूँ”, यह ज्ञान अपरोक्ष है, संतोष देगा । आत्मा-अनात्मा-नहीं ।

वात ठीक है, पर अपने से दूर है । इस वाक्य का अनुवाद प्रथम पुरुष से उत्तम पुरुष के शब्दों में करना होगा । जब तक प्रथम पुरुष का प्रयोग होता है तब तक अर्थ दूर रहता है । अपने पास नहीं आता । अपने गले के नोचे नहीं उतरता । अपना देह में उसका रस नहीं भीनता । “वह” “तत्” अपने से, “मैं” से, दूर है, समझ में नहीं आता । किसी सूफी ने कहा है,

गायब जो हो खुदा से आलम है उसको “हू” का ।

अनानियत है जिसमें मौका नहीं है “तू” का ॥

अर्थात् जो जीव, जो रूढ़, खुदा से, आत्मा से, गायब हो, आट में हो, छिपी हो, दूर हो, जिसमें परायण, गैरियत, नफ्तानियत हो, और जिससे खुदा परमात्मा छिपा हो, उसके लिए “हू”, “वह”, “तत्” शब्द का कहना, प्रथम पुरुष का, सीगा-गायब का, प्रयोग करना ठीक है, उचित है । पर जिसमें “अनानियत”, “अपनापन”, “मैं-पन”, “आत्मता” उत्पन्न हो गई है, जिसमें यह बोध जाग गया है कि “मैं” ही परमात्मा “हूँ”, उसके लिये “तू” कहने का भी अवसर नहीं है, मध्यम पुरुष, “तत् त्वं” से दूर पड़ता है, “वह” प्रथम पुरुष तो “गायब” हो हो गया, “मैं” ही “मैं” रह गया । सीगा गायब व सीगा हाज़िर या सुखातिव दोनों गायब हो कर सीगा मुतकल्लिम ही रह गया । प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष दोनों उत्तम पुरुष में लीन हो गये ।

दूसरे सूफी ने इसी अर्थ को, कोमल भी और प्रौढ़ भी विनोद के साथ, उत्तमता से कहा है,

ज़ाहिदे गुमराह के मैं किस तरह हमराह हूँ ।

वह कहै अलाह है ओ मैं कहूँ अलाह हूँ ॥

कुरान में भी कहा है,

इन्नि अन्ललाहु ला इलाहा इल्ला अना ।

जिसका अक्षरशः अनुवाद यह पूर्वोक्त भागवत का श्लोकार्थ है,

अहमेव न मत्तोऽन्यत् ।

बाइबल् में भी अक्षरशः यही कहा है,

“आइ, ईवन आइ, ऐम् दी लार्ड, ऐंड विसाइड् मी देयर इज़ नो सेवियर । ...आइ ऐम् गाड ऐंड देयर इज़ नन एल्स ।”

( इशाया, अ० ४३, ४५, ४६ )

“मैं”, “अना”, “आइ”, “इल्ला”, “एल्स”, “अन्यत्” ।  
“नो”, “ला”, “न” । “मैं” के सिवाय कोई दूसरा खुदा, गाड्, नहीं है, मैं के सिवाय और ( अपर, अन्य ) कुछ, नहीं ( हूँ और है ) ।

गीता में कहा है,

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोकत्रयमाविश्य विभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥

यस्मात् क्षरमतीतोऽहं अक्षरादपि चोत्तमः ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥

विष्णु पुराण में कहा है,

विष्णोः स्वरूपात्परतो हि तेऽन्ये

रूपे प्रधानं पुरुषश्च विप्र ॥

क्षर, अर्थात् प्रकृति की सब नश्वर विकृतियों, नाना रूप, प्रतिकूल परिणामी, परिवर्ती, सक्रिय, संसरमाण, अस्थिर । तथा अक्षर, अर्थात् सदा स्थिर, निष्क्रिय, कूटस्थ, अविकारी, एकरूप, प्रत्यग्-आत्मा, अनादिप्रवाहवती प्रकृति से मानो प्रत्यक् उलटे खींचा हुआ, प्रत्याहृत, अलगाया हुआ, मानों उसका प्रतिद्वन्द्वी, विरोधी । इन दोनों से अतीत और उत्तम । क्षर से तो अतीत, स्पष्ट हो । और केवल अक्षर से भी उत्तम, अर्थात् शून्यवत् नहीं, अहम्मात्र नहीं, प्रत्युत समस्त क्षरों को अपने भीतर लेकर निषेयता हुआ, अक्षर, एतत्-न कहता हुआ अहं । मूलप्रकृति और प्रत्यगात्मा का समाहार, परमात्मा । एतत् हुआ क्षर, प्रकृति । अहं हुआ कूटस्थ, अक्षर, प्रत्यगात्मा । “एतत्-न” ऐसा समझता वृक्षता ( सम्बुध्यमान, बुध्यमान ) “अहं”, “अहं-एतत्-न” इति संपूर्णसंवित्स्वरूप अहं जो है, वही परमात्मा पुरुषोत्तम है । विना इस उत्तम पुरुष “मैं” की, पुरुषोत्तम की, शरण लिये, विना मैं मैं पुरुषोत्तम की भावना किये, विना अपने को पुरुषोत्तम समुझे वृझे, गति नहीं । प्रथम पुरुष से, मध्यम पुरुष से, “वह” से, “तुम” से, काम नहीं चलने का । “मैं” को सर्वोत्तम, सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ करके पहिचानना ( प्रत्यभिज्ञान करना ) होगा । तभी कल्याण होगा, भय जायगा, अमरता मिलेगी, अर्थात् यह स्मृति लब्ध होगी, याद आ जायगी, कि “मैं” तो सदा अमर है ही, हूँ ही । “ब्रह्मैव सन् ब्रह्म भवति” । सूक्तियों ने भी कहा है, “अल्पायन कमा कान”, “मैं जो हमेशा था सो अब भी हूँ ।” ( सूक्तियों की इक्षितज्ञाह अर्थात् सांकेतिक शब्दों में, परमात्मा

को ऐनि-मुरकब या खुदा-इ-मुरकब, प्रत्यगात्मा को ऐनि-मुजर्रद या खुदा-इ-मुजर्रद, और जीवात्मा को ऐनि-मुअय्यन कहेंगे । )

### अनंतद्वंद्वविरोधपरिहार ।

सब द्वं-द्वं, दो-दो, जोड़ा जोड़ा-विरोध, असंख्य, अनंत, इस संवित् के भीतर हैं । सबका 'समन्वय, मेल, समझौता, वैरपरिहार, सब आश्रय भी इसके भीतर है ।

यस्मिन् विरुद्धगतयो ह्यनिशं पतन्ति

विवादयो विविधशक्तय आनुपूर्व्या ।

तद् ब्रह्म विश्वमवमेकमनंतमाद्यं

आनंदमात्रमविकारमहं प्रपद्ये ॥ ( भागवत, ४-९-१६ )

सर्गादि योऽस्यानुरुणद्धि शक्तिभिर्

द्रव्यक्रियाकारकचेतनादिभिः ।

तस्मै समुन्नद्धविरुद्धशक्तये

नमः परस्मै पुरुषाय वेद्यसे ॥ ( ४-१७-२८ )

सृती विचक्रमे विष्वङ् साशनाऽनशने उभे ।

यदविद्या च विद्या च पुरुषस्तूमयाश्रयः ॥ ( २-६-२० )

“मै-यह” = अविद्या, और (मैं) यह-नहीं = विद्या, दोनों अत्यन्त विरुद्ध भाव इस संवित् में प्रत्यक्ष ही हैं । अव्यक्तावस्था में दोनों साथ हैं, युगपत् हैं । व्यक्तावस्था में क्रमशः, आनुपूर्व्या । अविद्या और विद्या, इन दो विरुद्ध शक्तियों के अदांतर भेद, जो सुखद दुःखद, जीवक मारक, विकासक संकोचक, उत्कर्षक पातक, पोषक नाशक, इत्यादि विरुद्ध गति वाली विविध शक्तियों के रूप में हैं, वे सब भी अवश्य ही इसके भीतर हैं ।



जब ये दोनों परमविरुद्ध “मैं” और “न-मैं” (यह), “हूँ” और “नहीं (हूँ)”, इसके भीतर आगये तो कौन विरोधी जोड़ा बाहर रह सकता है ? अव्यक्त में दोनों साथ प्रत्यक्ष हैं । व्यक्त में आनुपूर्व्या, क्रमेण, भी प्रत्यक्ष हैं । यही विरोध का परिहार समाहार है । संपूर्णदृष्ट्या युगपत् निष्क्रिय । खंडदृष्ट्या क्रमशः सक्रिय । मन में हां-नहीं एक साथ । मुँह से एक बेर हां, दूसरी बेर नहीं । “अहं-एतत्”, “मैं-यह”, यह आदिम पहिला जोड़ा, पुरुष-प्रकृति का, पुमान्-येपिता का । विरुद्ध भी, और अन्योन्याध्यास से समान भी, विद्वश भी सद्वश भी । जैसे दर्पण की मूर्ति और मूल, दक्षिण-वामा ।

“एकाकी नारमत, आत्मानं द्वेधाऽपातयत्, ततः पतिश्च पत्नी चमिवतां” ( बृह० ) ।

अकेले वह नहीं रमा, तब अपने को उसने दो कर डाला, पति और पत्नी हो गया ।

एतं संयद्वाम इत्याचक्षते, एतं सर्वाणि वामानि ( विरुद्धानि, द्वंद्वानि ) आविशन्ति, एष उ वामणीः, एष हि सर्वाणि वामानि नयति, एष उ भामणीः, एष सर्वेषु वेदेषु माति । ( छां० )

इसका नाम संयद्वाम है । सब वाम, विरुद्ध पदार्थ, इसके भीतर बैठे हैं ।

तदेजति तन्नै जति तद्दूरे तदु अंतिके ।

तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः ॥ ( ईश )

वह चलता भी है, नहीं भी चलता है, दूर भी है, पास भी, सबके भीतर, सबके बाहर ।

अणोरणीयान् सहतो सहोयान् ।

आसीनो दूरं व्रजति शयानो याति सर्वतः ।

कस्तं मदामदं देवं मदन्यो ज्ञातुमर्हति । ( कठ )

छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा । ठहरा हुआ भी दूर दूर चल रहा है । सोया हुआ भी सब जगह घूम रहा है । इस “मैं” और “न-मैं” ( अनात्मा, एतत् ) दोनों को अपने भीतर रखने वाले देव को “मैं” से “अन्य”, मैं के सिवाय दूसरा, कौन जान सकता है ?

अस्थूलोऽनणु, रमध्यमो मध्यमो, ऽव्यापको व्यापको, हरि-राक्षिनादि, रविश्चो विश्वो, निर्गुणस्सगुण इति । तुरीयमतुरीयं, आत्मानमनात्मानं, उग्रमनुग्रं, वीरमवीरं, महांतममहांतं, विष्णुमविष्णुं, चलंतमचलंतं, सर्वतोमुखमसर्वतोमुखं, इति ।

( नृसिंहतापनी )

गर्भाकृतमहाकल्पो निमेषोऽसावुदाहृतः ।

आक्रांतकल्पेनानेन न संत्यक्ता निमेषता ॥

अकुर्वन्नेव संसाररचनां कर्तृतां गतः ।

कुर्वन्नेव महाकर्म न करोत्येव किंचन ॥

( योग वा०, नि-प्र०, पू० अ० ३६ )

न स्थूल है, न अणु, । मध्यम भी है और अग्रे पीछे भी । व्यापक भी है और परिमित भी । आदि भी और अनादि भी । विश्व भी और अविश्व भी । निर्गुण भी सगुण भी । जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति से परे भी, और उनमें अनुस्थूत भी । आत्मा भी अनात्मा भी । उग्र भी नम्र भी । वीर भी भीरु भी । बड़ा भी छोटा भी । विष्णु भी, सबमें व्याप्त, सबको सीधे हुए,

बांधे हुए, “वि-सिनोति”, और अ-विष्णु भी । चलता भी स्थिर भी, अनादि अनंत प्रवाह से बहता हुआ भी और कूटस्थ स्थिर भी । सब ओर देखता भी, सबसे मुंह फेरे भी । —सिवा “मैं” के और कौन ऐसा सर्वशक्तिशाली विरुद्धशक्ति-वाला है जो आत्मघात भी कर सकता और करता है, और आत्मधारण आत्मोज्जीवन भी । यह मैं ही ऐसा निमेष है जिसके भीतर महाकल्प भरा पड़ा है, जो चुप पड़ा है पर सब संसारस्वप्न की रचना कर रहा है ।

यदि जिज्ञासु ने, जैसा ऊपर कहा, प्रथम पुरुष का अनुवाद उत्तम पुरुष के शब्दों में कर लिया है, तो उसको प्रत्यक्ष ही सब विरोध और सबका परिहार अपने भीतर अनुभूत होगा । “मैं यह हूँ”, थोड़ी देर पीछे “मैं यह नहीं हूँ” । जिस वस्तु से पहिले राग करता हूँ, उसी से पीछे द्वेष करता हूँ । जिस पर काम करता हूँ उसी पर क्रोध । जिसमें सुख मानता हूँ, उसी में दुःख । पहिले हों कहता हूँ, फिर नहीं । पहिले जागर, फिर निद्रा । पहिले जन्म, फिर मरण । पहिले बंध, फिर मोक्ष । विकास, संकोच । ईहा, उपरम । व्युत्थान, निरोध । सृष्टि, लय । संचर, प्रतिसंचर । आरोह, अवारोह । उपचय, अपचय । वृद्धि, क्षय । संयोग, वियोग । इत्यादि अनंत द्वंद्व । राग के बाद द्वेष होना, प्रवृत्ति के बाद निवृत्ति होना, आवश्यक इसलिये है कि “मैं” तत्त्वतः, वस्तुतः, सचमुच, “अ-मैं”, “न-मैं”, “अनह”, “अनात्मा” तो है नहीं । इसलिये “मैं-यह” रूपी राग, आमासमात्र, स्वयं विशीर्ण हो जाता है, और द्वेष के, वैराग्य के, रूप में परिणत होता है ।

द्वन्द्वों का समन्वय क्या है ? तो इनका पुनः पुनः अभ्यास । फिर फिर अनंतवार होना । पुनरपि जननं पुनरपि मरणं । प्रवृत्ति और निवृत्ति की अनुवृत्ति । एक यह “हो” नहीं, किंतु यह “भी” और इसका उलटा “भी” ।

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्त्तयतीह यः ।

अवायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥ (गीता )

इस अनवरत अनादि अनंत पौनःपुन्य का ही प्रत्यक्ष स्वरूप, संसार का, संसरण का, जंगमजगत् का, चक्र है । (रेखागणित का) वृत्त, गोल, चक्र, प्रत्यक्ष ही अनादि, अनन्त, अनवरत, अखंड है । और संसार की सब गति चक्रवत् भ्रमण है, भ्रम है । निष्क्रिय पदार्थ का सक्रिय भासना, भ्रमना, भ्रम ही है, आभास ही, मिथ्या ही, धोखा ही, माया ही, है । पृथ्वी, चन्द्र, सूर्य, सब ग्रह, तारा, विविध प्रकार से चक्कर खा रहे हैं, गोल घूम रहे हैं, भ्रम रहे हैं । जीवत् शरीर में रुधिर आदि धातु भी मत्त घूम रहे हैं । दिन-रात, पङ्कज, यौवन-जरा, स्वास्थ्य-रोग, सभी ।

मुखस्यानंतरं दुःखं दुःखस्यानंतरं सुखं ।

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ॥ इत्यादि । सारा पुराण-इतिहास, जितने शास्त्र हैं उन सबके विचारणीय विषयभूत द्रव्यों और भावों का इतिहास, इसी भ्रम का, इसी चक्र का, उदाहरण है । इसी से कहा है कि,

इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृंहयेत् ॥

जैसे एक व्यक्ति का जन्म, वृद्धि, क्षय, मरण होता है, वैसे ही एक कुल का, एक वंश का, एक गोत्र का, एक जाति

का, एक समुदाय का, एक समाज का, एक राष्ट्र का, एक महाराष्ट्र का । और भी । बहुत सी छोटी छोटी जातियाँ मिलके एक महा जाति बन जाती है, फिर महा जाति बिखर कर बहुत सी छोटी छोटी जातियाँ छिन्न भिन्न हो जाती हैं । बहुत से छोटे छोटे राज्य एक से मिल कर एक साम्राज्य बन जाता है, फिर वह विगड़कर, छोटे छोटे राज्य हो जाते हैं । एक से अनेक, अनेक से एक । यथा भारतवर्ष के इतिहास में, युधिष्ठिर से पहिले और पीछे । चंद्रगुप्त और अशोक से पहिले और पीछे । हर्षवर्धन से पहिले और पीछे । समुद्रगुप्त से पहिले और पीछे । तथा पच्छिम में पारसीक, मिश्र-देशीय, रोम, मक्दूनिया (सिकंदर) आदि के साम्राज्य के पहिले और पीछे । बीज से वृक्ष, वृक्ष से बीज । एक से अनेक, अनेक से एक । और जो कथा एक मानव व्यक्ति, वा कुल, समाज, आदि की, वही कथा ब्रह्म के अंडों, ब्रह्मांडों, पृथ्वी, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, आदि ग्रहों, सूर्य, अगस्त्य, सप्तर्षि आदि तारों, तथा सौरसंप्रदायों, और अनंतानंत ऋक्षों और ऋक्षसंप्रदायों और ब्रह्मांडसमूहों, विराटों और महाविराटों, की है ।

यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ।

तत एव च विस्तारं ब्रह्म सम्पद्यते तदा ॥ (गीता)

यह सब आवागमन की अनादि अनंत परम्परा खंड दृष्टि से, व्यवहार दृष्टि से, “मैं-यह” और “यह-नहीं” के दो टुकड़ों को दृष्टि से, क्रममय प्रतीत होती है । जभी इससे चित्त खिन्न होता है, जभी यह आवागमन उसको असह्य भार सा

जान पड़ने लगता है, जमी वह इससे घबराता है, तभी उस चित्त के पीछे जो द्रष्टा है, चित् है, प्रत्यगात्मा, परमात्मा है, जिसमें असंख्य चित्त, चेतित “यह”, “जीवात्मा”, मन, अंतःकरण, भरे पड़े हैं, वह सम्पूर्ण दृष्टि से, परमार्थ दृष्टि से, “मैं-यह-तहीं (हूँ)” की एकरस एकाकार निर्विशेषदृष्टि से, इस सब अनंत चक्र और भ्रम को अपने भीतर बंद, समाप्त, लीन, शांत, देखता है। “शेते च सर्वमापीय”, सबको पीकर सोता है।

परां चि खानि व्यवृणत् स्वयम्भूस्  
तस्मात् पराङ् पश्यति नान्तरात्मन् ।

कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षद्

आवृत्तचक्षुरमृतत्वमिच्छन् ॥

अर्थात्, स्वयंभू ने, आत्मा ने, अपने लिये जो इंद्रियाँ बनाईं, उनको बाहर की ओर फोड़ निकाला, इस लिये बाहर की ओर, पराक् वस्तु को, अपने से अन्य और बाह्य माने हुए दृश्य को, देखता है। जब थक कर, धीर होकर, भीतर की ओर आँख फेरता है, तब अपने को, प्रत्यक् वस्तु को, आत्मा को, देखता है।

संसार को किसी वस्तु के बृहत् परिणाम से ही जीव को भयभीत नहीं होना चाहिये। दीर्घ विचार से इसको स्थिर करना चाहिये कि संसार की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी वस्तु, जो कुछ भी दृश्य है, विषय है, अथवा सुख और दुःख के असंख्य प्रकारों का अनुभव है—सभी चित्त की, अंतःकरण की, वृत्तियाँ ही हैं। बात प्रत्यक्ष है।

यदि आप कहते हों “एक घंटा”, तो अवश्य एक घंटा का जो कुछ अर्थ है, इतना काल, इतना समय, वह आपके चित्त में है, आपकी चित्त की वृत्ति है, आपका चित्त तदा-कार हो रहा है। यदि “एक वर्ष”, तो भी वही दशा है। यदि “दस वर्ष”, तो भी। यदि “सौ वर्ष”—तो क्या अब आपको संदेह होने लगा ? मेरी आयु तो इतनी नहीं है, मेरे चित्त के भीतर सौ वर्ष कैसे आ सकता है ! और जब लाख या कोटि वर्ष की चर्चा की तब तो यह संदेह बहुत बढ़ हो जाता है। तो क्या जब आप “सौ या लाख या कोटि वर्ष” कहते हों, तो ये शब्द आपके मुँह में अर्थ रहित हैं ? ऐसा नहीं। सार्थ हैं। यही कथा, जो काल के परिमाण की है, वही देश के परिमाण की भी है, यथा एक हाथ, एक कोस, एक योजन, एक सहस्र वा लाख वा कोटि योजन। एक कोस, एक योजन आदि सभी आपके शरीर के परिमाण से अधिक है, पर ये शब्द आपके मन में बहुत हो सार्थ हैं। शरीर के कालकृत देशकृत अवच्छेद में और चित्त की वृत्ति में समानता नहीं। अथवा समदर्शिता के नियम से समानता ही चाहिये तो समानता भी आपको मिल सकती है। यह जो खगोल का अर्ध आप चर्म के चक्षु से देखते हो, यह तो विस्तार में अनंत कोटि योजन है, इसमें अनंत कोटि ब्रह्मांड, सूर्य, चन्द्र, पृथ्वी, नक्षत्र, तारा, भरे पड़े हैं, पर सबका सब आपकी आँख के एक अति सूक्ष्म भाग पर प्रतिबिंबित हो जाता है। छोटे से छोटे दर्पण में भी। तो फिर चित्त में क्यों नहीं। प्रत्यक्ष ही चित्त, मन, अंतःकरण, जीव भी,

आत्मा के अभ्यास से अणोरणीयान् महतो महीयान् है । जब जीव कोटि वर्ष या कोटि योजन का ध्यान करता है, तो यह सब उसके भीतर आ जाता है । जीव उससे बड़ा हो जाता है । छोटे पदार्थ के लिये छोटा हो जाता है । छोटा, बड़ा, दूर, पास, यह सबही चित्त के भाव हैं, वृत्तियाँ हैं ।

योग वासिष्ठ में कहा ही है,

इमे समुद्रा गिरयो ब्रह्मांडानि जगन्ति हि ।

समांतःकरणस्यैव खंडा बहिरिव स्थिताः ॥

तथा सभी सुख दुःख । इसको दृढ़ रूप से निश्चय कर लेने पर यह बात स्पष्ट हो जायगी कि यह सब संसार, आत्मा की लीलामात्र है, नाटक है, सुख को भी दुःख को भी आत्मा अपने ऊपर अभ्यारोप करता है, दुःख में भी नाटक के रौद्र मयानक बीभत्स करुण आदि रसों का इच्छापूर्वक आस्वादन करता है, सुख में भी शृंगार, हास्य, वीर, अद्भुत आदि का, और सर्वोपरि शांत का । क्योंकि संपूर्णदृष्टि से यह सब लीला, महाशिलासत्तावत्, निश्चल है, निष्क्रिय है ।

समदर्शिता का अर्थ यही है कि जो ही नियम, जो ही अन्योन्यभाव, जो ही अनुपात वा निष्पत्ति, छोटे के जीवन का नियमन करते हैं, वे ही बड़े का । यथा पिंडे, तथा ब्रह्मांडे । यदि गुणन अनंत है तो भाजन भी । यदि महत्त्व का अंत नहीं तो अणुत्व, लघुत्व, अल्पत्व का भी अंत नहीं ।

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः ॥



इसका यह अर्थ तो प्रत्यक्ष हो ही नहीं सकता कि हाथी और चींटो का परिमाण बराबर हैं, और सड़क पर चलने को दोनों को तुल्य परिमाण का ही अवकाश मिलना चाहिये । इसका अर्थ यही है कि जो आत्मा के नियम एक में देख पड़ते हैं, वे ही दूसरे में भी ।

यावानयं वै पुरुषः यावत्या संस्थया सितः ।

तावानसावपि महापुरुषो लोकसंस्थया ॥

जैसे एक पुरुष के शरीर में अंगों का संस्थान है उसीके समान महाविराट् पुरुष के शरीर में विविध लोकों का संस्थान है । जैसे एककी उत्पत्ति, स्थिति, लय, तैसे दूसरे की ।

इतिहास में, पुराण में, महाकाव्य में, हजारों अधवा लाखों वर्ष के क्रमिक इतिवृत्त एक साथ ही लिखे पड़े हैं । उनके लिखने वाले महा कवि के चित्त में, स्मृति में, भी सब उदंत एक साथ ही भरे हैं । अव्यक्त रूप से । लिखने या पढ़ने वाला लिखने या पढ़ने लगे तो एक एक को क्रम से ही लिखे पढ़ेगा । लिखना पढ़ना बंद कर दे तो फिर ज्योंकी त्यों निष्क्रमता और अव्यक्तता हो जाती है । यह भी परिमित दृष्टि से ही, निष्क्रमता और सक्रमता में क्रमिकता देख पड़ती है । अपरिमित दृष्टि से दोनों, अव्यक्तावस्था, कारणावस्था, प्रसुप्तावस्था, निष्क्रमता, और व्यक्तावस्था, कार्यावस्था, जागरावस्था, सक्रमता, सब एक साथ हैं । [सूक्तियों के संकेत में, अव्यक्त को निहो, ( निरोभूत, छिपा ) वातिन ( भीतरी ) खुप्ता ( प्रसुप्त ) कहते हैं, और व्यक्त को अयो, ( प्रकट, आविर्भूत ), जाहिर ( बाहरी ), वेदार ( जागता ) । “लहो” शब्द अरवी का है,

इसका अर्थ लीला, नाटक, खेल है। अलिफ़ लगाने से महत्त्व का अर्थ उत्पन्न होता है। जैसे “किन्नर” का अर्थ बड़ा, तो अकबर का अर्थ सबसे बड़ा। इसी तरह “लहो” का अर्थ लीला, तो “अल्लाह” का अर्थ सबसे बड़ा लीला करने वाला। अय्यारोप-अपवाद को तश्वीह-तन्ज़ीह, निर्गुण-ब्रह्म को ज़ाति-ला-सिफ़ात, सगुण को ज़ाति-वा-सिफ़ात, सत्-चिद्-आनन्द को बुजूद-नूर-शुहूद, नेति अथवा निषेध को इस्कातुल-इशारत, सूफियों की इस्तिलाह में कहते हैं। ऐसा सूफ़ी दोस्तों से मालूम हुआ। उपनिषदों में जगद्रचयिता के लिये, इसी आशय से, “पुराण कवि” आदि नाम मिलते हैं। ]

यः स्वात्मनीदं निजमाययाऽर्पितं

कचिद्विभातं क च तत्तिरोहितं ।

अविद्धदृक् साक्ष्यभयं तदीक्षते

स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः ॥ ( भागवत )

अर्थात् यह परम मायावी लीलाशील परमात्मा मैं, अपने स्व-भाव रूप संसार की व्यक्तावस्था और अव्यक्तावस्था दोनों का, एक साथ ही अनुभव करता है।

विरोधी द्वन्द्वों से संसार बना है इस बात को कुरान में भी पहिचाना है।

“मिन् खलक़ना कुल्लं शयीन् ज़ौजैन्।”

“मैंने, परमात्मा ने, अल्ला खुदा ने, सब चीज़ जोड़ा जोड़ा पैदा की हैं”। ( अरबी में अल्ला के कई नाम भी ऐसे ही विरुद्धशक्तिद्योतक जोड़ा जोड़ा कहे हैं, जैसे रहमान-जव्वार अर्थात् शंकर-रुद्र, हई-मुमीत अर्थात् पालक-

संहारक, मुजिल-हादी अर्थात् मायी-तारक, बंधदाता-मोक्ष-दाता, वगैरह ) । और ये विरोधी एक दूसरे का नाश कर देते हैं, जैसे जोड़ और घटाव, गुणन और विभाजन, लहना और देना । और फल सदा शून्य, “ख”, सिफर, जीरो, रह जाता है, जो परमात्मा का, ब्रह्म का, मैं का स्वरूप है । महाजन का कारखाना बड़ा भारी है, लाइंतिहा है, अनंत है, अनगिनत आदमियों से अनगिनत पावना है और अनगिनत आदमियों को अनगिनत चुकावना है । पर जितना ही सब लहना है उतना ही सब देना है । दोनों की मीजान बराबर है । असली पूंजी “कुल-नहीं” हैं, “अ-किंचित्”, “एतन्न-”, माया है । और जितने लहनेदार और देनेदार हैं, वे सब भी मेरे ही रूपांतर हैं, मैं ही हैं !

विद्यां चाऽऽविद्यां च यस्तद्वेदोभयं सह ।

अविद्याया मृत्युं तीर्त्वा विद्यायाऽऽमृतमश्नुते ॥

संभूतिं च विनाशं च यस्तद्वेदोभयं सह ।

विनाशेन मृत्युं तीर्त्वा संभूत्याऽऽमृतमश्नुते ॥

( ईशोप० )

अविद्या को और विद्या को, दोनों को, जो एक साथ (सह) जानें वह(सह) अमृत का स्वाद ले, अमर हो । “मैं-यह (शरीर हूँ)” यही अविद्या । अनित्य, अशुचि, दुःखमय अनात्मा को, हाड़ मांस के पिंड को, “यह” को, नित्य, शुचि, सुखमय, निराकार आत्मा, “मैं” मान लेना—यही अविद्या है । “अनित्या-शुचिदुःखानात्मसु नित्यशुचिसुखात्मख्यातिरविद्या ( योगसूत्र ) “मैं-( ही, यह नहीं, हूँ ), यही विद्या । “तदा द्रष्टुः स्वरूपेऽव-

स्थानं”, “स्वरूपप्रतिष्ठा वा चितिशक्तिः”, ( योगसूत्र ) । अपने स्वरूप में प्रति-स्थित, प्रतिष्ठित, दृढ़ रूप से स्थित, द्रष्टा, चेतना, चित्ति शक्ति, “यह-नहीं-हूँ” ऐसे अपने रूप को पहिचानने पर । अविद्या से मृत्यु का, नश्वरता का, अनित्यता का, अनुभव होकर, उसके पार जाकर, विद्या से नित्यता का, अमरता का अनुभव होता है । दोनों सह, एक साथ, युगपत्, इस महावाक्य से सूचित संवित् में विद्यमान हैं । “यह” की संभूति, संभव, और उसका विनाश, दोनों इसमें सदा साथ ही मौजूद हैं । विनाश के द्वारा मृत्यु के पार पहुँचता है, मैं की अनंत सत्ता के संयोग से, अध्यास से, एतत् में, यह में, जो अनंत आविर्भाव-तिरोभाव की संभूति आ गई है, उसके द्वारा अमरत्व का अनुभव करता है । अजन्मा, अजर, अमर तो है ही, पर शरीरों, उपाधियों, के आविर्भाव-तिरोभाव के अनादि अनंत प्रवाह के द्वारा विशेष रूप से अमरता का अनुभव करता है ।

अविप्रणाशः सर्वेषां कर्मणामिति निश्चयः ।

कर्मजानि शरीराणि शरीराकृतयस्तथा ॥

महाभूतानि नित्यानि भूताधिपतिसंश्रयात् ॥

तेषां च नित्यसंवासो न विनाशो वियुज्यताम् ॥

( म० भा० )

अर्थात्, मैं विषयी, द्रष्टा, आत्मा, प्रत्यगात्मा, परमात्मा, नित्य है । अनात्मा, आत्मेतर, आत्मा से अन्यत्, “यह”, विषय, दृश्य, अनित्य है । अनित्य तो है, पर नित्य आत्मा के ध्यान में, अवधारण में, संवित्, चित्, बोध, ज्ञान में है । इसी हेतु

से तो जो कुछ भी क्षणिक सत्ता का आभास उसमें है सो है । “मैं” “यह” का उद्भावन संभावन करता है, अपलाप के वास्ते । इतने ही उद्भावन से उसमें सत्ता का आभास आ जाता है, और अपलाप से असत्ता उसमें देख पड़ती है । पर यदि अनित्य पदार्थ भी नित्य में दृग् गया, तो उसमें नित्यता का आभास भी आ जायगा, जैसे ही सत्ता का । नास्तो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः । सत् और नित्य, एक ही वस्तु, एक ही भाव । जहाँ सत्ता वहाँ नित्यता । जहाँ सत्ताभास वहाँ नित्यताभास भी । इसका विवर्त भी ठीक है कि जहाँ असत्ता और असत्ताभास वहाँ अनित्यता और अनित्यताभास भी । ऊपर देख चुके हैं कि मैं और यह में परस्पर अन्योन्य गुणों का अध्यास हो जाता है । पर एक ही चोज नित्य भी अनित्य भी, अनित्य भी नित्य भी—यह कैसे बने ? तो ऐसे बने । अतः असंख्य आविर्भाव-तिरोभाव से । भूताधिपति आत्मा का संश्रय होने से सब कर्म, सब कर्म से जनित शरीर, सब शरीरों के सूक्ष्म से सूक्ष्म आकार प्रकार, सब महाभूत, तत्त्व आदि, सभी नश्वर पदार्थ भी अनश्वर हो जाते हैं, क्यों कि “अहं-एतन्-न” इस महाबोध में एतत् के असंख्य भेद रूप ये सभी सदा “वर्त्तमान” हैं । भूत नहीं, भविष्य नहीं, सदा “वर्त्तमान” हैं, कारणावस्था में, अव्यक्त, अनुद्बुद्ध, स्मृति रूप से, “कारण-मस्त्यव्यक्तम्” । मेरी स्मृति में जो बातें भरी पड़ी हैं, उनको फिर फिर जगाता और सुलाता रहता हूँ, बाहर प्रकट करता हूँ और फिर अन्तर्हित कर देता हूँ । यह दशा समस्त संसार की है ।

क्रीडन्निवैतत् कुरुते परमेष्ठी पुनः पुनः ।

यदा स देवो जागर्त्ति तदेदं चेष्टते जगत् ।

यदा स्वपिति शांतात्मा तदा सर्वं निमीलति ॥

एवं स जाग्रत्स्वप्नाभ्यां इदं सर्वं चराचरं ।

संजोवयति चाजस्रं प्रमापयति चाव्ययः ॥ ( मनु )

जब ब्रह्मा जागते हैं तब सृष्टि उत्पन्न होती है । पुराकल्प की "सृष्टि" के अनुसार इस अपने जगत् की रचना आदि करते हैं । वेद अर्थात् आध्यात्मिक आधिदैविक आधिभौतिक ज्ञानसार, ज्ञानसमूह, ज्ञानसर्वस्व, जो सदा ब्रह्म में है, अथवा ब्रह्मास्वरूप है, उसका स्मरण प्रत्येक ब्रह्मा, व्यक्त ब्रह्मांड के अधिपति, करते हैं । जो अनन्त ज्ञान ब्रह्म में, परमात्मा में, अव्यक्तरूप से सदा "वर्त्तमान", "विद्यमान" है, वह व्यक्त ब्रह्मा की बुद्धि में क्रमिक, भूत-भवद्-भविष्य रूप क्रम से, उपजता है । जब ब्रह्मा सोते हैं तो सारा उनका जगत् भी सो जाता है, प्रलीन हो जाता है । "ब्रह्मणा सह मुक्तिः" । और यह क्रिया सोने जागने की प्रत्येक ब्रह्मा, परमेष्ठी, पुनः पुनः, मानों क्रीड़ा से, लीला से, करते रहते हैं ।

निष्कर्ष यह कि परमात्मा के ज्ञान में अनित्य भी अव्यक्त रूप से नित्य हो गया । विनाश हो जाने पर भी पुनः पुनः उत्पन्न होता रहता है । और यह अनन्त बार पुनरुत्पत्ति का संभव ही उसकी आभासिक नित्यता है, अविप्रणाश है । दूसरी ओर, नित्य आत्मा को भी शरीर में पड़ जाने के कारण मरणरूपी अनित्यता के आभास अभ्यास का पुनः पुनः अनुभव होता है ।

“कोऽहम्” । “मैं” क्या है, क्या हूँ ? स्थावर, परमाणु, अणु, तत्त्व, महाभूत, अश्मा, मणि, उद्भिज्ज, ओषधि, वनस्पति, गुच्छ, गुल्म, तृण, वीरुत्, वृक्ष, वल्लो, आदि बीज-कांडरूह, हूँ ? नहीं ।

अंतःसंज्ञा भवंत्येते सुखदुःखसमन्विताः ॥ ( मनु )

स्वेदज, दंश, मशक, कोट, पतंग हूँ ? नहीं । अंडज, मछली, कछुआ, सांप, मगर, घड़ियाल, छिपकिली, गोह, गरुड़, गृध्र, हंस, शुक, काक, वक, चटक, आदि हूँ ? नहीं । पिंडज, हाथो, घोड़ा, ऊँट, गाय, बकरी, भेड़, मृग, सिंह, व्याघ्र, तेंदुआ, विल्ली, चूहा, नेवला आदि हूँ ? नहीं । वानर, लंगूर, वनमानुस, आदि हूँ ? नहीं । काले, पोले, लाल, सफेद, जात, परजात, ऊँची जात, नीची जात, भले, बुरे, पुण्यवान्, पापी, सुखी, दुःखी, मोटे, पतले, रोगी, स्वस्थ, धनी, निर्धन, मूर्ख, विद्वान्, शूर, भीरु, श्रमी, आलसी, मनुष्य, स्त्री, पुरुष, नपुंसक, हूँ ? नहीं । भूत, प्रेत, पिशाच, यक्ष, रक्षस्, पूतना, कूशमांड, अप्सरा, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, मुनि, ऋषि, महर्षि, ब्रह्मर्षि, देवर्षि, परमर्षि, उपदेव, देव, इंद्र, वरुण, सोम, मरुत्, अग्नि, ब्रह्म, विष्णु, शिव, गणपति, सूर्य आदि हूँ ? नहीं । “मैं” “मैं” ही हूँ । मैं के सिवा अन्य इतर अपर, ( और ) कुछ नहीं हूँ ।

एतद्-अतास्तु गतयो ब्रह्माद्याः समुदाहृताः ॥ ( मनु )

स्थावरं विंशतेर्लक्षं जलजं नवलक्षकम् ।

कूर्माश्च नवलक्षं च दशलक्षं च पक्षिणः ॥

त्रिंशल्लक्षं पशूनां च चतुर्लक्षं च यानराः ।

ततो मनुष्यतां प्राप्य ब्रह्मज्ञानं ततोऽभ्यगात् ॥

(बृहद्विष्णुपुराण)

इसमें दो लाख मनुष्यादि योनि जोड़ देने से इस ब्रह्माह की प्रसिद्ध चौरामो लाख योनियों की गिनती पूरी हो जाती है । मा-या से आत्मा इन योनियों को, शरीरों को, क्रम से, ओढ़ता और छोड़ता आसता है । पर वस्तुतः यह सब अनन्त ओढ़ने-छोड़ने की क्रिया एक ही अपरिमित असीम क्षण में, ( महाशिलासत्तावत् ) परमात्मसंवित् में “वत्तमान” है, कालातीत है, क्रमत्रय से परे है । और भी माया की लीला को देखिये । जीव भाव को, भेदभाव को, असंख्य योनियों की उपाधियों में बद्ध भाव को, आत्मा स्वयं ओढ़ता-छोड़ता है, पर मोहवश, जब छोड़ना चाहता भी है, तब भी छोड़ने से डरता भी है ।

अष्टावक्र गीता में कहा है,

ब्रह्मासुत्रविरक्तस्य नित्यानित्यविवेकिनः ।

न्यततं मोक्तुं कामस्य मोक्षादेव विमोपिका ॥

ऐहिक और आमुष्मिक सुखों से विरक्त भी है, नित्य और अनित्य का विवेक भी निश्चय से कर रहा है, मोक्ष की इच्छा भी संतत लगी है, तौ भी माया का, वासना का, प्रभाव ऐसा है कि जब मोक्ष सामने आती है तब एक बेर झींसे भय जान पड़ने लगता है । कारण यह कि अभी परमात्मा में दृढ़ निश्चय, निष्ठा, नहीं हुई है, डरता है कि शरीर छोड़ने से सर्वथा नाश ही न हो जाय । पर शीघ्र ही निष्ठा, नितरां स्थिति, हो जायगी ।



अंधं तमः प्रविशन्ति येऽविद्यामुपासते ।

ततो भूय इव ते तमो य उ विद्यायां रताः ॥ ( ईश )

जो अविद्या में पड़े हैं, वे तो अंधकार में हैं ही । पर जो विद्या की उपासना करते हैं वे एक घेर तो मानें उससे भी बहुत गहरे अंधेरे में घुसते हैं । अहं का, मैं का, अर्थ, चिर-काल से, परिमित शरीर समझ रक्खा है । “मा न भूवं हि भूयासमिति प्रे मात्मनोक्ष्यते,” मैं सदा बना रहूँ, मेरा नारा कभी न हो, ऐसा स्वाभाविक प्रेम आत्मा को अपने से है, और उस आत्मा को शरीर समझ रक्खा है, तो ऐसी प्रिय वस्तु को छोड़ते अत्रिदय बड़ा मोह, बड़ा मय, बड़ी करुणा, उमड़ती है । साकार को हूँदता है, शुद्ध निराकार में पर विश्वास हो होकर दृढ़ता है । पर, नहीं, वही तो अंतिम शरण है, अंत में “मैं” “मैं” पर ही आस्थित, आस्था-युक्त, टोता है । “तमसस्तु परे पारे”, गहन अंधकार के पार, उस ज्योति को दृढ़ पहिचानता है और शांति पाता है ॥ शौनक ने सूत से पूछा,

ॐ मौलाना रूम की मन्त्रवा में उपनिषदों के इसी भाग्य का अनुवाद है ।

तजल्ली गर दू ग्याही नूरि जातस्त ।

व तारीकी दर्ल आवे ह्यातस्त ॥

गहरे अंधेरे के भीतर आत्मा का अद्वितीय अनुपम संग-श्रेष्ठ प्रकाश, “परेण्यं भगः” छिपा हुआ है । “उद्भयं तमसः परि ज्योतिष्पयंतः,” “तमसः पारं दर्शयति” ( छां० ), “यस्य तमः शरीरं” ( बृ० ), “आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्” ( वेत० ) “तमसः परस्तात्” ( मुं०, कैव०, महाना०, नृ-उ० ) ।

भूरीणि भूरिकर्माणि श्रातव्यानि श्रुतानि च ।

तस्मात् साधोऽत्र यत्सारं तदुद्धृत्य मनीषया ।

ब्रूहि नः श्रद्धानानां येनात्मा संप्रसोदति ॥

अर्थात्, शास्त्र बहुत, अरु कर्म बहुत, सब सुनत करत न ओराय,

सो, साधो, जो सार चुन्यो तुम, अपनी बुद्धि बराय,

वही कहौ, जो सुनि श्रद्धालुन की आत्मा जुड़ाय ।

सूत के उत्तर का निचोड़ यह है,

मां (अहम्) विधत्तेऽभिधत्ते मां (अहम्) विकल्प्यापोह्यते त्वहम् ।

एतावान् सर्ववेदार्थः सर्वमास्थाय मां मिदा ।

मायामात्रमनूदयांते प्रतिपिष्य प्रसीदति ॥

( भागवत )

सब वेद, और सब संसार, का काम इतना ही है कि "मैं" के ऊपर असंख्य अनंत भेदों से भिन्न भावों का अध्यारोप, ऊहन, अभ्युपगमन, विशेष कल्पन, संकल्पन, उद्भावन, संभावन करके, पीछे उनका अपवाद, अपोहन, निरसन, अफ-कल्पन, वि(गत)कल्पन, खंडन, प्रतिषेधन, निषेधन करें, सबको मिथ्या "मा-या" मात्र, "या-मा", "जो नहीं है" सिद्ध करें ।

यन्नेति नेति वचनेर्निगमा अवोचन ।

इस ब्रह्मांड में क्रमिक विकास-संकोच ( "ईवोल्यूशन-इन्वोल्यूशन ) के नियमों के अनुसार जीव उपर्युक्त "चौरासी लाख" योनियों का, शरीर के प्रकारों का, अपने ऊपर अध्यारोप करता है, और फिर उनका अपवाद करता है ।

यह विकास का क्रम, स्थावर, वनस्पति, जलजन्तु, कूर्म,

पक्षी, पशु, वानर, मनुष्य, पाश्चात्य विद्वानों ने भी अब पहिचाना है ।

इनमें अविद्यावश होकर जीव भ्रमण करता है । वाद में विद्या प्राप्त करके, अर्थात् यह स्मरण करके, कि मैं मैं ही हूँ, यह सब नहीं हूँ, अपनी सर्वदा निकटस्थ, पर तौ भी खोई हुई, अमरता को, स्थिरता को, पूर्णता को, पाता है ।

“चित्तनदीयमुमयतोवाहिनी, संसारप्राग्भारा वहति तु पापाय, कैवल्यप्राग्भारा वहति कल्याणाय” । (योग भाष्य)

यह चित्त की नदी दोनों ओर, विरुद्धगति से, बहती है, संसार की ओर झुककर पाप की ओर बहा ले जाती है । “पुण्यं च पापं च पापे,” पुण्य और पाप दोनों ही परमार्थ दृष्टि से पाप हैं । सोने की सांकल हो तो, लोहे की शृंखला हो तो, दोनों ही सिकड़ी पैर को बांधती ही हैं । पुण्य और पाप दोनों ही जीव के बंधन हैं । जब चित्त नदी कैवल्य को ओर दुरती है तब जीव को कल्याण की ओर बहा ले जाती है, पुण्यपाप दोनों से छुड़ाकर शांति में पहुँचा देती है । यही अर्थ मनु ने कहा है ।

सुखाभ्युदयिकं चैव नैश्रेयसिकमेव च ।

प्रवृत्तं च निवृत्तं च कर्म द्विविदमुच्यते ॥

कर्म दो प्रकार के, प्रवृत्त और निवृत्त । एक अभ्युदयसाधक और, जीवबंधक, दूसरा ऋणनिर्मोचक, संसारबाधक, निःश्रेयससाधक, जिसको नैष्कर्म्य कहते हैं । अपनी पूर्णता को भूलना, यही अविद्या है, संसार है, पुण्यपापात्मक, धर्मार्थ कामरूप-त्रिवगात्मक, अभ्युदयात्मक, बंधी है । अपनी पूर्णता को

पहिचानना, याद करना, यही परम कल्याण है, पापपुण्या-  
तीत निःश्रेयस है, चतुर्थवर्गात्मक, परमपुरुषार्थरूप, मोक्ष,  
निर्वाण, कैवल्य, ब्रह्ममात्र, परमपद है ।

### अखिलार्थदम् ।

“एतत्” का, “यह” का, रूप द्वन्द्वात्मक क्यों है, स्त्री  
और पुरुष क्यों हैं; पुरुष ‘और’ प्रकृति ( जैसा सांख्य में )  
कहना ठीक है, कि पुरुष, ‘की’ प्रकृति ( जैसा वेदान्त में )  
कहना ठीक है सव द्वन्द्व नितरां विरुद्ध और विद्वश हैं, कि  
संरुद्ध और सद्वश भी हैं, और हैं तो क्यों हैं स्त्री-पुरुष परस्पर  
वाम-दक्षिण क्यों हैं, इनमें सर्वथा गुणभेद लिंगभेद ही है,  
कि तमःप्रकाशवत्, युष्मद्-अस्मत्-प्रत्ययवत्, विषय-विषयिवत्,  
विरुद्ध होकर भी इनमें गुणों का परस्पर अध्यास और उभय-  
लिङ्गता और अर्थनारीश्वरता भी है शिव और शक्ति में भेद  
है या नहीं है, है तो क्या और क्यों है; आकस्मिकता और  
आवश्यकता, यदृच्छा और नियति, और पुरुषकार, देव  
यह दो भिन्न पदार्थ हैं या नहीं हैं, और हैं तो क्या और क्यों ।  
यदि सब संसार, यदि यह सब जगत्, परमात्मा की केवल  
लीला है, यदृच्छा है, “न खलु परतंत्राः प्रभुधियः,” तो इसमें  
नियति, नियम, बहुत कड़ा अनिवार्य कार्य-कारण संबंध, पुण्य-  
पाप का अनुबंध, नियत पुनर्जन्म, अवश्य “सुखस्यानंतरं दुःखं  
दुःखस्यानंतरं सुखं”, “जातरय हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म  
मृतस्य च”, “ईश्वरैरपि मोक्तव्यं कृतं कर्म शुभाशुभं”,  
“प्रारब्धकर्मणां भोगादेव क्षयः”, बीज से वृक्ष वृक्ष से बीज,  
इत्यादि कड़े नियम से बंधा क्रम क्यों देख पड़ता है, प्रत्येक

कार्य के लिये कारण की खोज मानवबुद्धि को क्यों अवश्य-  
मेव होती है; लाला तो मनमानी, निर्भर्याः, स्वच्छन्द, उच्छृंखल,  
व्यतिक्रान्त, अनुबंधातीत, सम्बन्धन रहित होता चाहिये, फिर  
गणित के, विज्ञान के, प्रकृति के विभिन्न विभागों में अन्ति-  
कमणीय अनिवार्य अवाच्य अनुल्लंघ्य अखंडनीय नियम  
क्यों; पाँच हो महाभूत, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, अंगुली, आदि  
क्यों; न्यूनाधिक क्यों नहीं; स्थूल, सूक्ष्म, कारण, तीन ही  
शरीर क्यों; नाप्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीन ही अवस्था क्यों; तीन  
ही गुण, तीन ही शक्ति क्यों; ज्ञान-इच्छा-क्रिया, नस्त्व-  
रजस्-तमसू, द्रव्य-गुण-कर्म, सत्-चिद्-आनंद, क्या और क्यों;  
शान-द्वेष-शांति, प्रवृत्ति-निवृत्ति-अनुवृत्ति क्या और क्यों;  
तात्त्विक मोक्ष, नद्योशुक्ति, चित्तविमुक्ति से, और सांकेतिक-  
मोक्ष, क्रममोक्ष से, क्या भेद और क्यों; सांकेतिक मोक्ष के  
विविध प्रकार क्या और क्यों; तात्त्विक मोक्ष और सिद्धियों  
में क्या भेद और क्यों; जीवन्मुक्त और विदेहमुक्त में क्या  
भेद और क्यों; जीवन्मुक्त अथवा अमुक्त अधिकारी जीवों में  
और अधिकार-वासना-रहित जीवन्मुक्तों और जीवों में क्या  
भेद और क्यों; प्रत्येक प्रश्न के दो पक्ष, पूर्वपक्ष, और उत्तर-  
पक्ष, तथा निर्णयात्मक तीसरा, उभय समन्वित मध्यस्थ सिद्धांत  
क्यों; दर्शनों के विविध वाद क्यों; इत्यादि असंख्य प्रश्नों के  
कुछ न कुछ परस्पर संगत उत्तर इस महावाक्य के विचारने  
से, हेरने फेरने से, मिल जाते हैं । समाजशास्त्र, धर्मशास्त्र,  
राजशास्त्र, आधिभौतिक, आधिदैविक सभी शास्त्रों के भी  
मुख्य मुख्य मूल सिद्धांत सब इसी आध्यात्मिक शास्त्र के

बीज वा सारभूत महावाक्य से निकल सकेंगे । पर,

तमः पतंत्यात्मसमं पतत्रिणः ।

जिस पक्षी के पंखों में जितना बल होगा उतना ही ऊँचा और दूर आकाश में उड़ सकैगा । जिसको जितने शास्त्र आते हों, और जितनी शक्ति खोजने को उसको हो, जितना धैर्य, धृति, वासना, निर्वन्ध, विविध और विशेष ज्ञान की प्राप्ति का; हो, उतना ही इसमें से पावेगा । ऐसा इस लेखक का विश्वास है । और “ब्रह्मविद्या सर्वविद्याप्रतिष्ठा”, “अव्यात्मविद्या विद्यानां”, यह अति प्राचीन वेद, गीता, आदि का प्रवाद है ही ।

### अन्य पुस्तकें ।

ऊपर लिखे प्रश्नों के, और उनमें संबद्ध अवांतर प्रश्नों के, विषय में, इस महावाक्य की सहायता से, जो कुछ थोड़ा बहुत मेरी समझ में, इस जन्म में, इस शरीर से, आया, वह मैंने “दी सायंस आफ् पीस्” ( अर्थात् “शांतिशास्त्र”, वा “मोक्षशास्त्र”,) नामक अंग्रेजी भाषा में लिखे ग्रन्थ में कहने का यत्न किया है । तथा, अविद्या और अस्मिता ( अहंकार ) के परिणाम-स्वरूप राग और द्वेष, “मैं” और “यह” के, एक और अनेक के, अभेद और भेद के, संयोग वियोग से किस प्रकार उपजते हैं; तथा अभेद-बुद्धि-प्रधान राग और भेद-बुद्धि-प्रधान द्वेष के बहुविध अवांतर भेद और विकार, शाखा-प्रशाखा रूप से, कैसे फैलते हैं; इच्छा का क्या स्वरूप है; तीन एषणा क्या और क्यों हैं और उनका इन लोभविकारों से, संरंभविकारों से, क्या संबन्ध है; प्रसिद्ध षड रिपु, काम,

क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, का राग द्वेष के मुख्य प्रकारों में कैसे समावेश होता है; साहित्य और रस अलंकारादि का क्या स्वरूप है, नव रसों का राग और द्वेष के नीचे विभजन शशीकरण कैसे होता है, और क्यों इनको सख्या नौ ही मानी है; राग द्वेष आदि का निग्रह, नियमन, दमन, शोचन, सदुप-योजन कैसे हो सकता है; अध्यात्म-शास्त्र वा शांतिशास्त्र वा मोक्षशास्त्र के अंतर्गत क्षोभशास्त्र, संरंभशास्त्र, रागद्वेषशास्त्र के जानने से क्या फल हो सकते हैं; इत्यादि विषय "दी सायंस् आफ् दी ईमोशन्स्" ( "क्षोभशास्त्र" ) नामक ग्रंथ में दिखाने का प्रयास किया है। मानव समाज की नीवी, नींव, प्रतिष्ठा, किस प्रकार से अध्यात्मशास्त्र के सिद्धांतों पर, प्राचीन काल में, इस भारतवर्ष में की गई, और अब फिर समस्त पृथ्वीतल पर हो सकती है; कैसे ज्ञान, इच्छा, क्रिया ( सत्त्व, तमस्, रजस् ) की, विशेष गुण की, स्वभाव में प्रधानता के अनुसार, तीन द्विजवर्ण और एक एकज वर्ण बनते हैं, और इनमें किस प्रकार से कर्मविभाग, वृत्ति-विभाग ( जीविका-विभाग ), उपायन-विभाग ( राधस्, पारितोषिक, वस्त्र, शुल्क, दक्षिणा, इनाम का विभाग ) होना चाहिये; ("मैं", "मैं-यह", "यह-नहीं", और "मैं-यह-नहीं-तू" इसके अनुसार ) चार आश्रम क्या और क्यों हैं; चार वर्ण और चार आश्रम की व्यवस्था से कैसे मनुष्य के वैयक्तिक और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले सभी प्रश्न उत्तीर्ण हो सकते हैं; इत्यादि विषय "दी सायंस् आफ् सोशल आर्गेनिजेशन" ( "समाज-व्यवस्था-शास्त्र" ) में तथा

अन्य ग्रन्थों में कहने का यत्न किया है। प्रचलित सभी मतों, सम्प्रदायों, धर्मों, मज़हबों के मूल सिद्धांत एक ही हैं, वह दिखाने का प्रयास “दी सायंस ऑफ़ रिलिज़न्” ( “धर्म-शास्त्र” ) नामक ग्रन्थ में किया है। प्रणव-वाद का अंग्रेज़ी अनुवाद “दी सायंस ऑफ़ दी संक्रेड्ड वर्ड” (ओंकार-शास्त्र) के नाम से जो प्रकाशित हुआ, उसकी चर्चा पहिले कर चुका हूँ। पूर्वोक्त “वेदांतहृदय सूत्र” का आशय “थियासोफिस्ट” नामक मासिक पत्र में ( जो एक दो वर्ष बंबई से निकल कर अब आचार, मद्रास, से, प्रायः पचास वर्ष से निकल रहा है ) पहिले सन् १८९४ ई० ( १९५१ वि० ) में दो लेखों में प्रकाश हुआ ( प्रणववाद के अनुवाद को छोड़ कर अन्य ग्रन्थों को उसी आशय का विस्तार समझना चाहिये )।

जिस जिस समय ये लेख और ग्रंथ लिखे और छापे गये उस उस समय अंतरात्मा की प्रेरणा ऐसी ही हुई कि ये अंग्रेज़ी में लिखे जायँ। स्यात् इनके द्वारा पश्चिम के देशों में इन प्राचीन विचारों का कुछ थोड़ा प्रचार हुआ हो। भारतवर्ष में तो ये भाव पुराने हैं, और समय समय पर संस्कृत प्राकृत भाषाओं में विविध प्रकारों से कहे गये हैं। युग-भेद से, वक्ता श्रोता का प्रकृति के अनुरूप कहने सुनने के प्रकार में, शब्द विन्यास में, वाक्यों की रचना और क्रम में, प्रत्येक जीर्णोद्धार के समय न्यूनाधिक भेद होता रहा है। इस लेखक को “अहं-एतन्-न” के प्रकार से विशेष संतोष हुआ, इस लिये, इस आशा से कि लेखक के चित्तमल का क्षय हो, तथा, स्या, अन्य जिज्ञासु खोजी माई बहिनों को भी इस प्रकार से



कुछ सहायता मिले, अंतरात्मा की प्रेरणा से इसको लिख दिया ।

मधुस्फीता वाचः परमममृतं निर्मितवतस्  
तव ब्रह्मन् किं वागपि सुरगुरोर्विस्मयपदम् ।  
ममत्वेतां वाणीं गुणकथनपुराणेन भवतः  
पुनामीत्यर्थेऽस्मिन् पुरमथन बुद्धिर्न्यवसिता ॥  
त्रयी सांख्यं योगः पशुपतिमतं वैष्णवमिति  
प्रभिन्ने प्रस्थाने परमिदमदः पथ्यमिति वा ।  
रुचीनां वेचित्र्याद् ऋजुकुटिलानापथजुषां  
नृणामेको गम्यस्त्वमसि पयमामर्षाव इष ॥

( शिवमहिमस्तुति )

### प्रणव-महिमा ।

जैसा पहिले कहा, जब से “अहं-एतन्-न” महावाक्य का उदय मेरे हृदय में हुआ, तबसे मैं इस खोज में रहता था कि कोई प्राचीन संस्कृत ग्रंथ मिल जाय जिससे यह महावाक्य, सर्वशंकासनाधाता, अखिलार्थद, स्वयंसिद्ध, स्वतःप्रमाण होता हुआ, परतःप्रमाण भी, आप्तवाक्यसमर्थित भी, हो जाता, तो अन्य जिज्ञासुओं को इसकी ओर फेरने फिरने में सौकर्य होता । अवश्य बीच बीच में मेरे मन में आता रहा कि हो न हो प्रणव के तीन अक्षरों में यही अर्थ होगा । पर निश्चित प्रमाण नहीं मिलता था ।

सांङ्ख्य उपनिषत् में, गोपथ ब्राह्मण में, अन्य ग्रंथों में, कई कई अर्थ इन तीन अक्षरों के किये हैं । महिमस्तुति का श्लोक प्रसिद्ध है,

त्रयीं तिस्रो वृत्तीस् त्रिभुवनमथो त्रीनपि सुरान्  
अकाराद्यैर्वर्णैस्त्रिभिर् अमिदधत् तीर्णविकृति ।

तुरीयं ते धाम ध्वनिभिर् अवरुंधानम् अणुमिस्  
समस्तं व्यस्तं त्वां शरणद गृणाति ओम् इति पदम् ॥

अर्थात् तीन वेद, तीन वृत्ति ( जाग्रत्, स्वप्न, सुषुप्ति )  
तीन लोक, ( तीन गुण, तीन शक्ति, ) तीन देव ( ब्रह्मा, विष्णु,  
महेश ) को तीन अक्षरों से ( क्रमशः ) सूचित करता हुआ,  
( तीनों अक्षरों को एक साथ, एक ध्वनि से, उच्चारण करने पर )  
सब विकृतियों, विकारों, सै उत्तीर्ण, अतीत, ( क्रमरहित ),  
तुरीयावस्था की सूचना भी करता हुआ, हे परमात्मन् !,  
हे ब्रह्मन् !, शरण देने वाले, भय से मोक्ष देने वाले, यह  
ॐ पद तुम्हारे व्यस्त ( क्रमिक, सक्रिय, जगद् ) रूप को भी  
और समस्त ( क्रमातीत, निष्क्रिय, निश्चल ) रूप को भी कहता  
है । कुछ और उक्तियों को देखिये ।

ओंकारः प्रणवस्तारः प्रातिभः सर्वविन्मतिः । ( कोष )

सर्वविन्मतिः, सर्वज्ञबुद्धिः, वही पूर्वोक्त अविशिष्टा शाश्वती  
बुद्धि, सकृत्प्रभ, सकृद्विभात, सकृद्विद्युत् आदि शब्दों से  
उपनिषदों में कही बुद्धि ।

वेदादिस्त्रिगुणो ब्रह्म सत्यो मंत्रादिरव्ययः । ( तंत्र )

वेदों का आदि, मूल, त्रिगुण, ब्रह्म, सत्य, मंत्रों का  
आदि, मूल, अव्यय ।

अक्षरं प्रणौति ( परमात्मानं प्र-नौति, स्तौति, स्तवोति ) ।

( छांदोग्य )

ए नूयप्रकर्षेते स्तूयते ज्ञाप्यते आत्मा अनेन इति प्रणवः ।

सर्वं ( दर्शनं, बोधं, संसारं, जीवनं ) प्रकर्षेणनवी-  
करोति, इति प्रणवः ।

आत्मा की स्तुति करता है, चाद दिलाता है, और ब्रह्म-  
ज्ञान द्वारा सब दर्शन को, सब जीवन को, नवीन कर देता है ।  
दृष्टा की आँख को नया फर देता है । वह सब संसार को, सब  
भावों को, नई आँख से देखने लाता है ।

अर्वात इति ओम ।

अवति, रक्षा करता है ।

तस्य वाचकः प्रणवः । तत्र निरतिशयं सर्वज्ञबीजम् ।  
प्रातिमाद्वा सर्वम् तारकं सर्वविषयं सर्वथाविषयं अक्रमं चेदि-  
विवेकत्रं ज्ञानं । ( योगसूत्र )

परमेश्वर का वाचक प्रणव है । उसमें संपूर्ण सर्वज्ञता का  
बीज है । प्रातिम, ओंकार के स्वरूप और अर्थ के ज्ञान वाली  
तारक प्रतिमा से सर्वज्ञान प्राप्त होता है । अपनी प्रतिमा में  
उत्पन्न इस तारक, (मैं और यह के) विवेक ( अर्थात् अन्यता )  
रूप, ज्ञान में, सब विषय, सब प्रकार से, एक ही क्षण में, क्रम  
रहित, क्रमानीत, होकर वर्तमान हैं ।

ॐ इत्येतद् ब्रह्मणो नेदिष्ठं नाम, चस्मादुच्चार्यमाण एव  
संसार भयात्तारयति तस्मादुच्यते तार इति ।

यह ॐ ब्रह्म का सबसे पासवाला नाम है । इसके उच्चा-  
रण से ही जीव भय से तर जाता है, इसलिये, इसको तार,  
तारक-मंत्र, भी कहते हैं ।

ॐ कारप्रणवोद्गीततारतारकादीनि च नामानि तस्य ।  
ओमित्यनुमत्तौ प्रोक्तं प्रणवे चाप्यनुक्रमे ।

सत का वाचक है, इसलिये अनुमति का भी द्योतक है। “हां, जो आप कहते हो यह ठीक है, सत्य है, ऐसी मेरी भी अनुमति है”। अनुक्रम के लिये, आरंभ के लिये भी इसका प्रयोग होता है।

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मामनुस्मरन् ।

यः प्रयाति त्यजन् देहं स याति परमां गतिम् ॥ (गीता)

जो मुक्तको, मैं को, आत्मा को, स्मरण करता और ॐ का उच्चारण करता हुआ शरीर छोड़ता है, वह परमगति को प्राप्त होता है।

एतद्वै सत्यकाम परं चापरं च ब्रह्म यदोकारः ।

ओंकार एवेदं सर्वम् । ( छांदोग्य ) ( प्रश्न ३० )

ओमिति ब्रह्म । ओमिर्तादं सर्वम् । ( तैत्तिरीय )

ओमित्येतदक्षरमिदं सर्वं, तस्योपन्याख्यानं भूतं भवद् भविष्यदिति सर्वमोकार एव । ( मांडूक्य, तारसार )

ओंकार ही सब कुछ, पर और अपर है। भूत, भवद्, भविष्य, सब उसीका फैलावा है, व्याख्यान है।

एक एव पुरा वेदः प्रणवः सर्ववाङ्मयः ।

देवो नारायणो “नाऽऽन्यः”, एकोऽगिर् वरुण एव च ॥

( भागवत, ९-१४-४८ )

पुराकाल, सत्ययुग, में, एक ही वेद, सर्ववाङ्मय प्रणव रूप था ! तथा एक ही देव नारायण, “अन्य-नहीं”, एक ही अग्नि, और एक ही वरुण था।

सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति

तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति

तत्ते पदं संप्रहेण प्रवक्ष्ये । ओमित्येतत् ॥ ( कठ, गीता )  
 एतद् हि एव अक्षरं ब्रह्म एतद् हि एव अक्षरं परम् ।  
 एतदेव विदित्वा तु यो यदिच्छति तस्य तत् ॥ ( कठ )

जिस परमपद का ही सब वेद आमनन करते हैं, जिसीको सब तपस्वी बखानते हैं ( व्याख्यांति, वदन्ति ), जिसी को पाने की इच्छा से तपस्वोजन घोर ब्रह्मचर्य करते हैं, उस पद को मैं थोड़े में तुमसे कहता हूँ, यह ॐ है । यही अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर है, इसको जानकर, जीव जो चाहै वह पावै । ( ऊपर कह आये हैं कि जैसे विद्या पढ़कर, समावर्त्तन संस्कार से संस्कृत होकर, वालिग, वयःप्राप्त, प्रौढ़ होकर, युवा जो चाहै उस वृत्ति, “वर्ण” का वरण और आरंभ कर सकता है, वैसे ही इस महासमावर्त्तन संस्कार से, प्रणवनिष्ठ ब्रह्मज्ञान, आत्मज्ञान, से, संस्कृत होकर, इस प्रणव के द्वारा जिस गति को चाहे, जिस प्रकार की विशेष मुक्ति को ( सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य, देव-सायुज्य, के योग शास्त्रोक्त विदेह, प्रकृतिलय, के अथवा ऋपित्व, देवत्व, सूर्यत्व आदि को, अथवा शुद्ध विदेहकैवल्य को ) चाहै, वह उसको मिल सकती है । मनु में भी कहा है,

आद्यं यत् त्र्यक्षरं ब्रह्म त्रयी यस्मिन् प्रतिष्ठिता ।  
 स गुह्योऽन्यस्त्रिवृद् वेदो यस्तं वेद स वेदवित् ॥  
 एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामाः परंतपः ।  
 सावित्र्यास्तु परं नास्ति मौनान्तर्यं विशिष्यते ॥  
 त्रिविधस्त्रिविधः कृत्स्नः संसारस्सार्वभौतिकः ॥ इत्यादि  
 ( सर्वमेतत् त्रिवृत त्रिवृत्—ऐसा भी कहा है । )

इत्यादि । अधिकांश उपनिषदों में प्रणव की महिमा मिलती है । पुराणों में, तंत्रों में, सभी जगह कही है । जो विशेष विशेष देव देवियों के आराधकर्मत्र हैं उनके आदि अंत में भी इसका प्रयोग है । बिना इसके वे अकिंचित्कर हैं । पर क्यों और कैसे, इसका उपलब्ध ग्रंथों से पता नहीं चलता । “अहं-एतन्-न”, ऐसा अर्थ किसी ख्यात ग्रंथ में स्पष्ट शब्दों में नहीं मिलता । प्रणव-वाद में मिला, उसकी चर्चा विस्तार से दूसरे लेख में की जा चुकी है ।

यहाँ इस ओर ध्यान दिलाने का प्रयोजन यह है कि प्रणव का यह अर्थ, “अहं-एतन्-न”, बोधात्मक, बौद्ध, विचारात्मक, ज्ञानात्मक, चित्तविमुक्तिसंबंधी, ज्ञानयोगविषयक है । प्रक्रियात्मक नहीं । इस ज्ञान से संसार का स्वरूप और उसके नियम, उसके प्रकार, समझ में आजायँ और शांति मिले । पर इससे कोई मृष्टि-स्थिति-संहारशक्ति, कोई सिद्धि, कोई विभूति, महाभूतों और द्रव्यशक्तियों पर वशिता, तत्क्षण प्राप्त नहीं होती । ऐसी सिद्धियों की कथा न्यासी है । जैसे ब्रह्मचर्य में अध्ययन अच्छों तरह करके ज्ञानशक्ति से सम्पन्न होकर, उस आश्रम को समाप्त कर, समावृत्त होकर, गृहस्थी में प्रवेश करके, जिस रोजगार व्यापार व्यवसाय की ओर उसकी प्रकृति मुझे उसको कर सकता है, और उससे जीविकालाभ कर सकता है, वैसे ही “एतदेव विदित्वा तु यो यदिच्छति तस्य तत्”, अध्यात्मज्ञान को पाकर जो कुछ वासनाशेष रह जाय, चित्त में जो वासना का अधिकार, प्रारब्धशेष का अधिकार, और एतदे कारण जीव की जो कुछ अधिकारिता,

बच जाय, तदनुसार वह छोटी या बड़ी सिद्धियाँ साधकर जीवनमुक्तावस्थामें संसार का कार्य कर सकता है। इन सिद्धियों की मात्रा में बहुत भेद होता है। पर ज्ञान के रूप में नहीं। जो ही ज्योतिष्मत्ता छोटे दीपक में है, वही सूर्य में। प्रकाश गुण एक है। पर प्रकाशन क्रिया के विस्तार में, तेजस् में, क्रियाशक्ति में, भारी भेद है। ये सिद्धियाँ कर्मसाध्य हैं।

कर्मणैवमहेन्द्रत्वं ब्रह्मत्वं चैव कर्मणा ।

कर्मणैव च रुद्रत्वं विष्णुत्वं चैव कर्मणा ॥ इत्यादि ।

जैसे एक छोटे मानव राज्य में चौकीदार से लेकर राजा तक अधिकारियों की परम्परा संतत है, वैसे ही अनन्त ब्रह्माण्डों के प्रबंध में, ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि ईश्वर कोटि के मुख्य अधिकारियों से, और तदधीन मनु और इंद्र, सप्तर्षि और लोकपाल, से, लेकर, बहुत छोटे दर्जों तक । ( लूफी संकेत में, फरिश्ते, कुतुब, औताद, अब्दाल, औलिया, नवी, रसूल, आदि ) । और जैसे मनुष्य राज्य में, जो अधिकारी कर्मचारक कार्य-बाहक, जितना ही अधिक निस्स्वार्थ, तार्कहितैषी, विश्वास-पात्र होता है, उतना ही अधिक अधिकार, अस्तित्वार, सर्कारी खजाना, उसके सुपुर्द किया जाता है, वैसे ही इस ईश्वरीय, ब्रह्मांडशासन में भी जान पड़ता है । “अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम्” ( योगसूत्र ) । ज्यों ज्यों योगी का अस्तेय के चम में, व्रत में, स्थिति दृढ़ होती जाती है, त्यों त्यों अधिक रत्न उसके पास आते हैं । यह सब चित्त-परिकर्म से साध्य है ।

विविध शास्त्रों के ज्ञान से सम्पन्न भी शरीरधारी साधारण मनुष्य, स्थूल शरीर से, आकाश में नहीं उड़ सकता,

पानी के भीतर घंटों नहीं डूब सकता । पर-चिड़िया तो उड़ सकती है, मछली तो डूब सकती है । जन्म-ओपधि-मंत्र-तपः-समाधि-जाः सिद्धयः ( योगसूत्र ) । इन जन्तुओं को वह सिद्धियाँ सहज, सहजात, जन्मजा हैं, जो मनुष्य को नहीं । विज्ञान से विदित होता है कि कीटों को, चींटी चींटों को, फनगों पतंगों को, कुत्ते शृगाल आदि पशुओं को, तरह तरह के अति-सूक्ष्म गंध और रंग और रस के ज्ञान, बहुत दूर से, भी होते हैं, जो साधारण मनुष्य को नहीं होते । ज्ञानवान् मनुष्य यदि उड़ना चाहे या डूबकर पानी में चलना चाहे तो उसको बड़े श्रम से वायुयान वा अन्तर्जलचर बहित्र बनाना होगा, या उससे भी अधिक श्रम से योगमार्गों से अपने स्थूल सूक्ष्म शरीर में वह शक्तियाँ सम्पादन करना होगा । यह सब क्रियायोग का विषय है । शुद्ध अध्यात्मज्ञान का नहीं । शुद्ध ज्ञान, सिद्धियों के अंत में भी, शांति का ही काम देता है ।

महर्षयोऽपि ऐश्वर्यक्षयदर्शनेन निर्विण्णाः कैवल्यं प्रविशन्ति ।

( शारीरक भाष्य )

जब ब्रह्मा के निद्रा का समय पास आता है, और इस हेतु से जगत् की शक्तियाँ शिथिल और मंद गति होने लगती हैं, और इस कारण से महर्षियों की सिद्धियाँ, शक्तियाँ, ऐश्वर्य, क्षीण होने लगते हैं, तब वे भी निर्विण्ण, खिन्न, विरक्त होकर, अधिकारिता से ( जगत् की अफसरी से, ओहदादारी से, विशेष विशेष विभागों की रखवारी के काम से ) थककर, कैवल्य-पद, परमपद, विदेहमोक्ष, में प्रवेश करते हैं । ऊपर योग-



वासिष्ठ के श्लोक का उद्धरण हो चुका है, परमेष्ठी, हरि, भव  
भी शान्त हो जाते हैं ।

कांगभुपुंठ (योगवासिष्ठ में) कहते हैं,

गरुडवाहनं वृषभवाहनं वृषभवाहनं विदग्धवाहनं ।

विदग्धवाहनं गरुडवाहनं कलितजीवितः कलितवानहम् ॥

अर्थात्, जपनो अति दीर्घ आयु में मैंने विष्णु को शिव,  
शिव को ब्रह्मा, ब्रह्मा को विष्णु होते देखा है । इन नव छोटे  
से छोटे, बड़े से बड़े, अधिकारियों के पीछे, सब लीला का  
अकेला मालिक, वही कैचली "कारणं कारणानां," परमात्मा  
है । अधिकारिता भी उसी की लीला का एक अंश है ।

ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशेऽर्जुन तिष्ठति ।

भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥

प्रकृतेः कियमाणानि गुणैः कर्माणि नवर्शः ।

अहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति गन्धते ॥ (गीता)

ईश्वरः, परमात्मा; सर्वभूतानां, ब्रह्माविष्णुशिवादीनामपि;  
प्रकृतेः, परमात्मनः प्रकृतेः; अहंकारविमूढात्मा, ब्रह्मादिरपि,  
"अजमानितो मे" (भागवत) ।

प्रणव की महिमा के वर्णनों की एक और अर्थ परम्परा  
इस प्रकार के सिद्धि साधक क्रियायोग से संबंध रखने वाली हो  
सकती है । प्रणव की उपासना योग का एक मुख्य अंग है ।  
"यथाभिमतध्यानाद्वा" कहते हुए भी, योगसूत्र में फिर फिर  
प्रणवाभ्यास पर जोर दिया है । "ईश्वरप्रणिधानाद्वा,"  
"तस्य वाचकः प्रणवः," "स्वाध्यायादिष्टदेवतासम्प्रयोगः,"  
"स्वाध्यायः, प्रणवादि पवित्राणां जपः, मोक्षशास्त्राभ्यसनं च,"

इत्यादि; “अनादित” नाद भी इसी का स्यात् अति सूक्ष्म मूल प्रकार है। उपनिषदों में प्रतिज्ञा है कि प्रणव ही से सब जगत् की उत्पत्ति, स्थिति, संहति होती है। इस प्रतिज्ञा का ठीक व्याख्यान तो, आधिभौतिक आधिदैविक शास्त्रों के रहस्यों में निष्णात परमसिद्ध पुरुष ही कर सकते हैं, जो “श्रुति प्रत्यक्षहेतवः” हों, सुनी बात को कर दिखा सकते हों। हम लोग कुछ यों ही समझ कर मन का सम्बोधन समाधान कर सकते हैं कि, प्रणव की ध्वनि, गूँज, शब्दतन्मात्र वा शब्द सामान्य का स्वरूप है जो आकाश तत्त्व का व्यञ्जक, उत्पादक गुण है; जैसे अन्य तत्त्वों वा महाभूतों के अन्य तन्मात्र, स्पर्शसामान्य, रूप (वर्ण) सामान्य, रससामान्य, गंधसामान्य; तथा जगत् की सृष्टि की प्रक्रिया में प्रायः उपनिषत्, दर्शनसूत्र, पुराण आदि में यह माना गया है कि शब्द और आकाश से क्रमशः अन्य सब तत्त्व और गुण प्रादुर्भूत हुए, और उसी में क्रमशः प्रतिप्रसव से लीन हो जाते हैं, जैसे सृष्टिका के सब विकार, मिट्टी की बनी सब चीजें, फिर मिट्टी में मिल जाती हैं, तैसे मिट्टी पानी में, पानी आग में, आग हवा में, हवा आकाश में; तो यह कहना उचित हो जाता है कि आकाश के व्यञ्जक आविष्कारक प्रणव से सर्व जगत् की सृष्टि, स्थिति, संहति, सब कुछ, होती है। ध्वनिशक्ति, मंत्रशक्ति, मंत्रशास्त्र, “दी सायन्स आफ् साउण्ड,” सब इस स्थान पर चरितार्थ होता है। बिना इस शास्त्र के पुनरुद्धार के, बिना अव्यक्त शब्द अर्थात् ध्वनियों की शक्तियों के ज्ञान के, वेद के कर्मकांडांश का अर्थ नहीं ला सकता। एक ही गूँज की

ध्वनि, व्यक्ताक्षरहीन, थोड़े से भेद से हर्षसूचक, थोड़े से भेद से शोकसूचक, वा भयसूचक, वा क्रोधसूचक, हो जाती है। चित्त के असंख्य विकार, सभी, एक इस मूलध्वनि के तत्तदनुरूप विकारों से सूचित हो सकते हैं, और होते हैं। और प्रत्येक ध्वनिविकार से एक विशेष स्पंदन, स्फुरण, आकाश तत्त्व में, पैदा होता है और वह क्रमशः अन्य गुणों और महाभूतों और उनके विकारों में परिणत होता है। प्रत्यक्ष ही, चित्त के, प्रत्येक विकार, काम, क्रोध, ईर्ष्या, भय आदि के अनुरूप मुख की आकृति में वर्ण, स्वर, हस्त पाद आदि की मुद्रा चेष्टा में, सारे शरीर के रस रक्त आदि धातुओं में, सभी अंशों में परिवर्तन हो जाता है। प्रणव-ध्वनि की उपासना से, उस पर संयम करने से, स्यात् इन विषयों का ज्ञान और तत्संबंधिनी क्रियाशक्ति प्राप्त हों।

आध्यात्मिक दृष्टि से, प्रणव के तीन अक्षरों का बोधात्मक अर्थ, “अहं-एतन्न” “मै-यह-नहीं (हूँ)”, यह संवित् ही, अखिलार्थ देनेवाली, चित्त की विमुक्ति शांति करने वाली, सब शंकाओं का समाधान, सब प्रश्नों का उत्तर, सब विरोधों का परिहार, सब अनंत असंख्य भावों का महा समन्वय करने वाली है। इति ॥

॥ ॐ ॥

सर्वे वेदा यत्पद्मामनन्ति

तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति ।

यद् इच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति

तत् ते पदं संप्रहेण प्रवक्ष्ये ॥ ॐ इत्येतत् ॥

एतद् ह्येवाक्षरं ब्रह्म एतद् ह्येवाक्षरं परं ।  
 एतदेव विदित्वा तु यो यदिच्छति तस्य तत् ॥  
 सर्वः समानः सर्वेण सर्वो भवति सर्वथा ।  
 सर्वः सर्वेण संवद्धः सर्वः सर्वत्र सर्वदा ॥  
 स्वयं सदा संसरति नित्यं प्रालीयते स्वयम् ।  
 स्वयं जाग्रति भूतेषु निवृत्तः स्वपिति स्वयम् ॥  
 स्वयं कर्माणि कुरुते युज्यते च फलैः स्वयम् ।  
 स्वयं वंद्ये निपतति मुच्यते च तथा स्वयम् ॥  
 स्वयं करोत्ययं सर्वं न किञ्चित् कुरुते स्वयम् ।  
 स्वयं सदैव सर्वत्र सर्वं, किञ्चिच्च न स्वयम् ॥



कृपपरिणति चेतः क्लेशवश्यं क चेदं  
 क च तव गुणसीमोल्लङ्घिनी शश्वद्यद्धिः ।  
 इति चकितममं दीकृत्य मां भक्तिराधाद्  
 वरद चरणयोस्ते वाक्यपुष्पोपहारम् ॥  
 असितगिरिसमं स्यात् कज्जलं सिंधुपात्रे  
 सुरतरुवरशाखा लेखनी पत्रमुर्वी ।  
 लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं  
 तदपि तव गुणानामीश पारं न याति ॥  
 जानाम्यंधर्मं न च मे निवृत्तिः  
 जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिः ।  
 केनापि देवेन हृदि स्थितेन  
 यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि ॥

विश्वात्मा सर्वभूतानां हृद्देशे ननु तिष्ठति ।  
 भ्रामयन् सर्वभूतानि यंत्रारूढानि मायया ॥  
 सदुक्तमसदुक्तं वा तव प्रेरणयैव तत् ।  
 त्वदीयं वस्तु विश्वात्मन् तुभ्यमेव समर्पये ॥  
 जीवात्मने नमस्तुभ्यं तुभ्यं सूत्रात्मने नमः ।  
 स्थिरात्मने नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं चरात्मने ॥  
 प्रकृतात्मन्नमस्तुभ्यं नमोऽस्तु विकृतात्मने ।  
 नमोऽव्यक्तात्मने तुभ्यं नमस्ते व्यजितात्मने ॥  
 एकानेकात्मने तुभ्यं नमश्च प्रत्यगात्मने ।  
 सर्वात्मने नमस्तुभ्यं नमोऽस्तु परमात्मने ॥  
 सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम् ।  
 सासुद्रो हि तरंगः कचन समुद्रो न तारंगः ॥  
 देहबुद्ध्या तु दासोऽहं जीवबुद्ध्या त्वदंशकः ।  
 आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहं पावयैतत्कुमापितम् ॥  
 नायं वेद स्वमात्मानं यच्छक्त्याऽहंधिया हतम् ।  
 तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवंतमितोऽस्म्यहम् ॥  
 ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती हि सा ।  
 बलादाकृष्य मोहाय महामाया प्रयच्छति ॥  
 दैवी ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।  
 मामैव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते ॥  
 मनस्विनो यज्ञपरास्तपस्विनो  
 यशस्विनो मंत्रदृशः सुमंगलाः ।  
 क्षेमं न विदन्ति विना यदहं  
 तस्मै सुमद्रश्रवसे नमो नमः ॥

अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया ।  
 नेत्रमुन्मीलितयेन तस्मै सद्गुरवे नमः ॥  
 जनोऽबुधोऽयं निजकर्मबंधनः  
 सुखेच्छया कर्म समीहतेऽसुखम् ।  
 यत्सेवया तां विधुनोत्यसन्मतिं  
 धियं स नोऽव्यात् परमो गुरोर्गुरुः ॥

अमर भयौ मैं कहा कियौ तौ जौ तोहि अमर न कीन्हौ,  
 कठिनहु बहु सहजहु है अति यह, अपुनहि आपा चीन्हौ ।  
 करुना विवस महामुनि ज्ञानी सब याही सिख दीन्हौ,  
 भीतर आंखि फेरि देख्यौ जिन तिनछिन भय जय लीन्हौ  
 जेइ दास भगवान कहैं यह जेइ दास भगवान सुनैं ।  
 तेइ चीन्हि भगवान गुनन कौ निर्गुन सगुन अभेद गुनैं ॥  
 ॐ सर्वं स्तरतु दुर्गाणि सर्वो भद्राणि पश्यतु ।  
 सर्वः सद्गु द्विमाप्नोतु सर्वः सर्वत्र नंदतु ॥ ॐ

ॐ

